

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

طبی، روحانی اور اصلاحی خطبات کا حسین مزق، خطباء، خطباء، صلح اور عوام الناس کیلئے کیسا مفید

جلد دوم

النوارق

از

سید محمد یحییٰ حضرت مولانا محمد انوار الحق دہلوی

مکرمی نائب مدد وفاق المدارس العربیہ ملتان پاکستان
چاپ خانہ جامعہ دارالعلوم حیات آباد ملتان

دارالعلوم دارالافتاء دارالترغیب دارالترویج دارالمدار دارالمنار دارالمنار دارالمنار

☆ جملہ حقوق محفوظ ☆

نام کتاب _____ انوار حق

افادات-----شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق مدظلہ

جلد-----اول، دوم

نظر ثانی۔۔۔۔۔ مولانا عبد القیوم حقانی

پروف ریڈنگ-----محمد اسرار ابن مدنی

کمپوزنگ-----بابر حنیف، حافظ انعام الحق

ناشر----- مؤتمرا لمصنفین دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

ملنے کے پتے

مکتبہ علمیہ اکوڑہ خٹک

فاروقی کتب خانہ اکوڑہ خٹک

مکتبہ سید احمد شہید اکوڑہ خٹک

مکتبہ رشیدیہ اکوڑہ خٹک

الاحماء

اپنے عظیم مربی

شفیق والد

بے مثال محسن

فخر المحدثین قائد شریعت

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ

کے نام جن کی خصوصی نظر عنایت، توجہ شفقت، پُر خلوص دعاؤں اور دامن
تربیت کے صدقے اللہ کریم نے علم دین اور خدمتِ علم کی عظیم سعادتوں سے
نوازا، یہ جو کچھ بھی ہے ان ہی کے نسبی اور روحانی نسبتوں کا صدقہ ہے۔

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
10	ہمسایہ کے حقوق	1	﴿حقوق العباد فی فضیلت و اہمیت تفصیلات﴾
"	عالمی حقوق کا تحفظ	"	کلمہ شہادت کے دونوں جملوں کا اقرار
11	ادائیگی امانت کی ایک نادر مثال	2	دین کی جامعیت
"	کفار کی ہٹ دھرمی و انانیت	"	اتباع سنت
12	رواگی ہجرت اور ادائیگی امانت	3	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس
13	مجانفین سے حسن سلوک کی نادر مثال	"	مشعل راہ
"	قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے پیغام	"	حقوق العباد اور احترام آدمیت
14	بلی تک کے حقوق کا اہتمام	4	جانوروں کے ساتھ حسن سلوک
15	اسلام کا نظام عدل	"	تسخیر و طاقت کا غلط استعمال
"	فاروق اعظم کی عدالت	5	جانوروں کے ناحق مارنے پر باز پرس:
17	سب سے پہلے عرش کے سایہ میں	"	حکمت تخلیق
"	امام عادل	6	انسانی حقوق کے مختلف معیار
18	سلف صالحین کی اقتداء	"	اسلام کا بلند معیار حقوق
"	اللہ کے پسندیدہ بندے	"	جانوروں کے حقوق اور نبوی ہدایات
19	﴿حقوق العباد اسلام کی آفاقی تعلیمات﴾	7	اصلاح معاشرہ کی نبوی تعلیمات
"	اسلام کی آفاقی تعلیمات کا خلاصہ	8	حقوق العباد کی اہمیت
20	مظلوم انسانیت کے عزم و حوصلہ کا پیغام	"	حقوق العباد کی تفصیلات
"	برصغیر میں استیصالی نظام کی تباہ کاریاں	9	خطبہ عرفات انسانی حقوق کا چارٹر
21	شور ہٹائے جانے والے طبقات کی تذلیل	10	﴿خیل ایمان کے مختلف شعبے﴾

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
22	ہند میں مسلمانوں کی آمد کے برکات	33	اقلیتوں کے حقوق کا نبوی اعلان
23	جب کردار درست ہو	34	﴿ہمسایہ کی اہمیت اور غیبت کی
"	تم سب آدم کی اولاد ہو		﴿زمت﴾
24	ایک کلمہ کی دعوت	"	ہمسایہ کی اہمیت
"	تمام انسان نسلی اعتبار سے برابر ہیں	35	قول و عمل میں یکسانیت ضروری ہے
25	ادائیگی حقوق کی ذمہ داری	"	مسلمان بھائی کی تکلیف پر اظہار
26	﴿اسلام کا فلسفہ حقوق العباد اور	26	مسرت نہ کرنا چاہئے
	مغرب کا پروجیکٹڈ﴾	36	اکرام مسلم
27	آخرت میں غاصب کی سزا	"	غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے
"	مفلس کون؟	37	غیبت کرنے والے کے لئے توبہ نہیں
28	مکافاتِ عمل	"	غیبت و بہتان کی تعریف
29	کمزور، معذور، مظلوم اور مجبوروں کے حقوق	39	غیبت کرنے والوں کی سزا
30	این جی اوز اور مفادات کی جنگ	40	غیبت آدمی کے بد اخلاقی کی علامت ہے
"	دو ہر معیار	"	قرآن میں غیبت کرنے والے کی مثال
31	دشمنوں کے حسن سلوک کا نادر معاملہ	41	ظلم و جبر کے جواب میں احسان
"	باغیوں کے انسانی حقوق کا تحفظ	42	انسانی حقوق کے علمبردار اور ان کا کردار
32	میدان کارزار میں خواتین، بچوں اور	43	﴿اسلام میں اپنے آپس اور بندوں کے حقوق
	معذوروں کے تحفظ کی ہدایت		﴿کی ادائیگی نہ کرنے والوں کا مواخذہ﴾
33	نہد نام زنگی برعکس کا فور	"	عرصہ حیات دار العمل ہے

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
53	دین متین کی حقیقت	44	جب انسان دارالبقاء کی طرف منتقل ہو جائے گا
"	اسلامی احکام پر عمل کے برکات	"	انسانی حقوق اور آخرت میں مواخذہ
54	پڑوسن خاتون کا قصہ	"	مالک کی مرضی کے خلاف تصرف کا حکم
55	ایذا و معاصی سے اجتناب	45	اسلام میں ادائیگی حقوق کا نظام
56	پڑوسی کے بارے میں قرآنی تعلیمات	46	ادائیگی حقوق پر اکتفا
"	قرب و بعد اور ہمسائیگی کا استحقاق	"	عبادت میں اعتدال کی ہدایت
57	پڑوسی کی گواہی	47	زندگی بھی ایک امانت ہے
58	مادی تہذیب اور پڑوسی سے بے اعتنائی	48	خودکشی کا حکم
"	ہماری حالت	"	شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحقؒ کی
59	پڑوسی کے حقوق	49	بیان کردہ ایک مثال
60	﴿مقتان و مظلوم کے ساتھ حسن سلوک کرنا﴾	"	عبادت و ریاضت میں استطاعت سے
"	پڑوسی کے حقوق رشتہ داروں کی طرح	50	زیادہ مشقت کی مذمت
61	جب پڑوسی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں	"	﴿اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے
"	مسلمان وہ ہے جس کے شر سے پڑوسی محفوظ ہو	51	کائنات کی ہر چیز
62	حدیث کی تشریح	"	کاسخ ہونا﴾
63	کثرت مال عند اللہ محبوبیت کی دلیل نہیں	52	ہمسایہ کا حق
"	ہمارا غلط تصور	"	پڑوسی کو اذیت پہنچانا بڑا جرم ہے
64	دنیا داروں اور دینداروں کی دنیا و آخرت	"	اسوۂ نبویؐ سے دوری کے مضرات

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
74	اولڈ ہوم یا عقوبت خانوں کی زندگی	65	کردار کی خامی
"	ستر سالہ بچے ایک نرس کی تربیت میں	"	مسلمان بھائی کی حاجت پورا کرنے کا
75	یورپ کے خاندانی نظام کی تباہی		اجرو ثواب
"	اولڈ ہوم کا اسیر	"	مظلوم کی دادرسی
76	مدرڈے کی رسم	66	مال پر اترا نا
77	نماز جنازہ اور اولاد کے ہاتھوں تدفین	67	مال و دولت کی وسعت و ہلاکت
"	اسلام کے خاندانی نظام کی برکتیں	"	پڑوسی سے جھگڑا و ایذا
78	والدین کے حقوق کی تعلیمات	68	کمال ایمان کے تقاضے
79	والدین سے معاملات میں ملاطفت	"	جس شخص سے پڑوسی محفوظ نہیں
"	لفظ اف کی تشریح	70	اسلام میں والدین کا مقام
80	والدین کے احسانات کا تشکر و امتنان		اور حقوق
81	والدہ اسلامی تہذیب و ثقافت	71	والدین کے حقوق کی فوقیت
	اور مسلم خاندانی نظام کی بنیاد	"	خاندانی نظام میں والدین کی اہمیت
82	والدہ کا حق باپ سے زیادہ ہے	"	مغرب میں والدین کے حقوق کی پامالی
"	شرک جرم عظیم ہے	72	ایک رہائش گاہ سے گلی سڑی دو لاشیں
"	والدہ کے حقوق کی فوقیت	73	مغرب میں لاوارثوں کے ٹھکانے
83	استحقاق والدہ بہ لحاظ قربت	"	ایک اینڈیا تو می تہوار پر والدین کی ملاقات
84	ماں کی عظیم قربانیاں		
"	والدہ کے حقوق کی ادائیگی کا معیار		

فقہ و سنت

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
100	والدین راضی ہوں تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا	85	مشرک والدہ کا احترام
"	والدہ کے معاف کرنے سے حضرت	"	والدین کے احسانات کا تشکر و امتنان
102	علقہ کو کلمہ نصیب ہو گیا	86	مغربی تہذیب کی اصل تصویر
"	والدین کے نافرمان کی اولاد بھی نافرمان ہوگی	87	رضاعی والدہ کا مقام و احترام
103	﴿تر بیت اولاد اور اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم﴾	88	اسلامی تہذیب و ثقافت کی بنیاد
"	حمل ولادت اذان اور نام رکھنے کے مراحل	"	والدین کی خوشنودی رب کی خوشنودی ہے
104	اولاد ثمرۃ القلب ہے	89	ماں باپ جنت و جہنم میں
"	احکامات اسلام عین فطرت ہیں	90	اطاعت والدین حدود
105	تر بیت اولاد اور اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	"	والد جنت کا عمدہ ترین دروازہ
"	حضرت حسن کے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان	92	﴿والدین کی رضا دنیا و آخرت میں برکتوں کا ظہور﴾
106	اذان ام الصبیان کے مرض سے حفاظت کا ذریعہ	"	والدین کے نافرمان کو دنیا میں مزا مل جاتی ہے
"	بچے کے کان میں اذان کے فوائد	93	اویس قرنیؓ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت والدہ
"	اذان کی آواز سے شیطان فرار	94	والدہ کی خدمت دنیا میں برکت کا ظہور
107	اذان جنات سے حفاظت کا وسیلہ	96	دین خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں
		97	تین مسافروں کی داستان عبرت
		99	والدین جنت کے باعث بھی ہیں اور جہنم کے بھی

فقہ و سنت

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
118	حارث و ہام اچھے نام' حرب و مرہ برے نام	108	نطفہ سے شکم مادر تک
119	تر بیت یافتہ اولاد صدقہ جاریہ	109	مواعظ و خطبات کی اثر انگیزی
"	عقیدہ کی حکمت، فضائل و مسائل اور فلسفہ	"	حمل میں والدہ کا حزم و احتیاط کا ثمرہ
121	ختنہ کے احکام و مسائل	110	زمانہ حمل سے اولاد کی کردار سازی
122	فطرت کی تشریح	111	عمدہ نام رکھنے کی اہمیت و فضیلت
"	حضرت ابراہیمؑ سب سے پہلے ختنہ	112	برے نام کے برے اثرات
"	والے انسان	113	اولیاء اور صلحاء کے ناموں کی برکتیں
123	ختنہ کا وقت	"	بامعنی اور باوقار نام رکھنا
124	﴿بچوں اور بہنوں پر شفقت﴾	114	﴿تر بیت اولاد اور اسوۂ رسول اکرم﴾
125	رب رحیم و رحمن کی عنایتیں	"	صلی اللہ علیہ وسلم
"	مخلوقات میں رحمت رب کی جھلکیاں	"	اچھے نام رکھنا، تعلیم و تربیت، عقیدہ اور
"	اولاد سے شفقت کا معاملہ	"	ختنہ کے فضائل، مسائل اور فلسفہ
126	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہؓ	"	ادب اولاد کیلئے عطیہ
"	سے شفقت کا معاملہ	115	نام رکھنے میں حزم و احتیاط
127	شفقت و محبت میں بیٹے بیٹیاں برابر ہیں	116	حضرت آدم و ابلیس کا تقابل
"	اولاد پر شفقت نہ کرنے والے بد بخت ہیں	"	نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غاصیہ کا نام
128	جب اولاد سے رحمت کا رشتہ ختم ہو جائے	"	جمیلہ رکھ دیا
129	جہالت کی مضرتیں	"	نام نہ بگاڑے جائیں
"	بیٹیوں اور بہنوں سے شفقت جنت کی ضمانت	117	بعض محبوب اور ناپسندیدہ نام

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
142	ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے	130	حالت جنگ میں ضعفاء اور خواتین کی حفاظت کا اہتمام
"	اولاد کا والدین کے خلاف مقدمہ	"	اولاد کو محبت کے واسطے چومنا
144	﴿مسلمانوں کا طریقہ تعلیم اور اصول تدریس﴾	"	اموال و اولاد ایک آزمائش ہے
145	انبیاء کی میراث علم و حکمت	132	﴿خاندان کے سربراہ کی ذمہ داریاں﴾
"	میراث کا صحیح استعمال	133	تربیت اولاد کا اہتمام صدقہ جاریہ والے اعمال اور جوابدہی کے مرحلے
146	درس تدریس کی اہمیت	"	نگران کی مسئولیت
"	بہترین صدقہ	"	نماز کی تربیت
147	معاشرہ کی تشکیل میں معلم کا کردار	134	والدین کا غفلت پر مواخذہ
148	مغربی طرز تدریس کا مرجع	135	فکر آخرت کا اہتمام
"	امام غزالیؒ کے اصول	"	والدین کیلئے دو کٹھن مراحل
"	دین اور خیر خواہی	136	تین چیزوں کا ثواب
149	شاگردوں کے ساتھ خیر خواہی	"	مملکت وجود ایک امانت ہے
150	شاگردوں پر رحمت و شفقت	137	قدرت کا آفاقی نظام عدل و انصاف
"	اخلاقی تعلیم کی افادیت	138	اعضاء و اندام کی گواہی
"	پرہیزگار مدرس کا انتخاب	"	ہر شخص سے جواب دہی کا مطالبہ
151	طلبہ کے لئے دعا کرنا	140	بچے کے کردار میں والدین کا عمل دخل
"	طالب علم کی دلجوئی کرنا	141	بچے کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھاؤ
"	بابندی اوقات تدریس	"	
"	طالب علم کے استعداد کے مطابق تقریر کرنا	"	

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
160	اولین پرستش نماز بود	152	آگے دوڑ پیچھے چھوڑ سے احتراز
"	ترک صلوٰۃ گناہ کبیرہ ہے	"	گزشتہ اسباق میں یوجھ گچھ کرنا
161	نماز مومن کی پہچان ہے	"	محبت و نرمی سے سمجھائیں
162	تارک صلوٰۃ کا انجام	153	سخت مزاجی سے اجتناب کرنا
163	قرآن کی تلاوت دعا کی قبولیت	"	خندہ پیشانی سے سوال کا جواب دینا
"	ایک حرف پر دس نیکیاں	154	شفقت و اخلاق سے اصلاح کرنا
164	ختم قرآن ساڑھے تین لاکھ نیکیاں	155	سوال پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا
165	اولاد کو تین خصلتیں سکھاؤ	"	تعلیم میں یکسانیت
		"	طلبہ میں علمی اور مطالعاتی ذوق کی
166	رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے		آبیاری
167	ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے	156	استعداد پیدا کرنے کے چند اصول
168	جب اولاد والدین کے خلاف مقدمہ	"	درس کے لئے تیاری
	درج کرے گی	"	مقصد تعلیم رضائے الہی
"	چھوٹی عمر میں اولاد کو نماز کی عادت	158	غلطی سے رجوع کرنا
	ڈلوانے کی حکمتیں		﴿خانہ ان کے سربراہ کی ذمہ داریاں﴾
170	﴿اولاد کی تربیت اخلاق و ترویج﴾		تربیت اولاد کا اہتمام صدقہ جاریہ
	اور محبت میں اعتدال﴾		والے اعمال اور جوابدہی کے مرحلے
171	اسلامی معاشرہ کی تشکیل	159	بچپن میں نماز کا اہتمام والدین کی ذمہ داریاں
"	قرآن اور اسوۂ حسنہ	"	زمانہ لاشعور میں اولاد کی تربیت
			نماز کی اہمیت

فقہ رسالت

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
183	مکافات عمل	172	اولاد امانت ہے
184	اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں	"	نماز کے بعد تربیت اخلاق
"	نیت کی اہمیت	173	جھوٹ بدترین برائی ہے
185	دنیا خادم ہے خود نہیں	"	مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا
"	دنیا آخرت کا وسیلہ ہے	174	جھوٹ سے فرشتوں کو نفرت ہے
"	اعمال صالحہ کا کھاتہ	175	جب والدین سچ بولیں
186	موت کے بعد اعمال کا منقطع ہونا	176	جھوٹ کی لاشعوری تربیت کی مضرتیں
"	تین خوش نصیب مسلمان	177	شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے بچپن کا
187	وہ اعمال جو صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں		دلچسپ واقعہ
"	سایہ کا اہتمام صدقہ جاریہ	178	اولاد سے محبت میں اعتدال
188	صدقہ جاریہ کا سات سو گنا تک بڑھ جانا	179	والدین کی نافرمانی کی اولاد بھی نافرمان ہوگی
189	علم اور عمل صالح صدقہ جاریہ ہیں	"	اولاد والدین کا پرتو
"	والدین سے حسن سلوک	180	کانٹے بونے والوں کو کانٹوں کی فصل ملے گی
190	والدین کیلئے دعائے مغفرت کا اہتمام	"	بچوں سے ایفاء عہد
191	والدین کیلئے دعا کی نعمت سے محروم تنگ دست رہیں گے	181	﴿مکافاتِ عمل اور صدقات جاریہ﴾
192	﴿اولاد کی دینی تعلیم تربیت کی افادیت﴾	182	نیک اولاد کی دعا
"	نیک اور صالح اولاد	"	مقصد حیات
193	فتنوں کی یلغار	183	ہر گھڑی کا حساب لیا جائے گا
			دنیا آخرت کی کھیتی ہے

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
206	اشرف المخلوقات کے فضائل اور ذمہ داریاں	193	اولاد کی تربیت اور والدین کا کردار
"	جواب دہی کا احساس	194	جب اولاد میں شعور پیدا ہو
"	انسان اور حیوان میں امتیازی فرق	"	قرآن سے محروم لوگ
207	جیسا تخم ویسا پھل	194	ائمہ مساجد کا لائق تحسین عمل
208	دنیا دار العمل ہے	"	تعلیمی نظام کی اصل بنیاد
"	احوال آخرت	196	بچیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام
209	عالم برزخ کی بے چارگیاں	"	خواتین کی تعلیم و تربیت پر اجر و ثواب
210	فکر امتحان و احتساب	198	بچیوں کے مربی کا جنت میں دخول
"	بوڑھے زانی، جھوٹے بادشاہ اور بھوکے	"	آغاز تعلیم لا الہ الا اللہ سے کرو
"	متکبر کی سزا	199	تعلیم کے اثرات
211	خوف خدا کے ثمرات	"	آداب کی تعلیم
212	آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ بجھا دے گا	200	جب بچے خود کو پہچانتے ہیں
"	خوف خدا کے آنسو	201	صبر و تحمل کی تلقین
214	﴿آخرت میں جواب دہی کا احساس﴾	202	لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو وصیت
"	آخرت کی ہولناکیاں اور صحابہ کرامؓ	"	عصری علوم ممنوع نہیں ہیں
"	کا خوف آخرت	203	﴿خوف خدا، احساس جواب دہی﴾
215	معالج روحانی پر اعتماد	"	﴿اور احوال آخرت﴾
"	آخرت میں جواب دہی کا احساس	"	مخدوم کائنات
"	خواہشات نفس سے بغاوت	204	غرض تخلیق

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
228	جب استغنا آ جائے	216	حقیقی پہلوان کون ہے؟
229	دنیا کی وسعتیں	"	حضرت تھانویؒ کا ارشاد
230	دنیا مسافر خانہ ہے	217	خالق کی عدالت میں تین حضریاں
"	ضرورت سے زائد تعمیر کا حکم	"	خرت کی سعادت اور رسوائیاں
231	مہر و قناعت	218	بارگاہِ احکم الحاکمین میں پیشی
"	حصولِ رزق میں اعتدال	219	آخرت کی ہولناکیاں
"	دنوی فراخی اور ہماری حالت	"	حضرت ابن عمرؓ کا خوفِ آخرت
232	استدراج	220	حضرت ابوذر غفاریؓ
233	دنیا کا فرکیلئے جنت، مومن کیلئے قید خانہ	"	حضرت ابوذر غفاریؓ کی ایک تمنا
234	کافر کا مشن بابر بہ عیش کوش	221	ام المومنین حضرت سیدہ عائشہؓ
"	دنیا کی قدر و قیمت	222	حضرت عائشہؓ کا فکرِ آخرت
235	دنیا ایک مُردار لاشہ	"	حضرت عمرؓ اور ایک بڑھیا کی خبر گیری
"	دنیا کی لذات پر ہونے والے کا انجام	223	﴿دنیا! کھیل تماشا مُردار لاشہ اور
236	آخرت کا سکھ	"	چند لمحوں کا خواب﴾
237	﴿رزقِ حلال﴾ کسبِ معاش او	"	دنیا کھیل تماشا
"	را کا برین امت کا معمول﴾	224	چند لمحوں کا خواب
"	معرکہ خیر و شر	227	جب خواہشات کا محل ہڑام سے گر جاتا ہے
238	تمام انبیاء کی چار سنتیں	"	روح کی بیماریاں اور ان کا علاج
239	رزقِ حلال کی تلاش	228	آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
250	دنیا کی ہر شے مصروف ذکر ہے	240	تقسیم مال میں لائقانہی حکمتیں
251	تارک صلوٰۃ مقصد تخلیق سے غداری کرتا ہے	241	انبیاء اور کسب معاش
"	اولاد کو اہتمام صلوٰۃ کی تاکید	242	معاش بھی عبادت بھی
252	نماز کی عظمت و اہمیت	"	حصول رزق حلال بھی دین کا حصہ ہے
"	نماز تمام عبادات کی قبولیت کا مدار ہے	243	صحابہ کرام اور تجارت
254	نماز درس مساوات	244	ائمہ کرام اور پیشہ رزق حلال
"	سب سے پہلے نماز کے بارے میں	"	اپنے ہاتھ کی کمائی
"	پوچھا جائے گا	245	زکوٰۃ حج اور صدقات
255	تارک صلوٰۃ کا حکم	"	مسلمانوں کا ہدف کیا ہونا چاہئے
"	حضرت عمرؓ کا اہتمام صلوٰۃ و ارشاد	246	حب مال کی مضرتیں
256	نماز قرب کا وسیلہ ہے	247	صحابہ کرام اور مزاج و دل لگی
"	نماز جہاد سے بھی افضل ہے	248	بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی
257	نماز عبدیت کا مظہر ہے	249	دنیا کی حقیقت
258	نماز کا ہر رکن رب کی حاکمیت اور بندہ کی عبدیت کا اظہار ہے		﴿نماز کے فضائل و مسائل﴾
260	﴿نماز - اہمیت اور خاصیتیں﴾	"	حکمت و فلسفہ، برکات و ثمرات اور اجتماعی
"	نماز اسلام کا اہم ستون	"	زندگی میں اثرات
261	نماز کی خاصیتیں	250	نمازیں گناہوں کا کفارہ
		"	مقصد تخلیق کائنات
		"	مقصد تخلیق انسان

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
273	کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں	261	تلاوت
"	حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات دوتے ہوئے	262	نماز
274	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نماز کی ادائیگی کا تصور	"	اللہ کا ذکر
275	حضرت ابو طلحہؓ کے خشوع کا انداز	263	خشوع کا معنی
"	تیر لگتے رہے مگر نماز نہ توڑی	264	نماز کی ادائیگی
277	خشوع و خضوع کی تکمیل کب ہوگی	265	حضرت والد صاحبؒ کی حکایت
"	نماز کا اجر و ثواب میں خشوع ملحوظ ہوگا	266	اذان نماز کی ابتدائی تیاری
278	حضرت علیؓ کا خشوع	267	نماز ذریعہ مناجات
"	ترک صلوٰۃ کے نقصانات	268	ہر نماز گویا آخری نماز ہونی چاہیے
279	ایک نماز کے چھوڑنے پر وعید شدید	270	﴿نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت﴾
"	نمازی کیلئے پانچ انعامات		فضیلت اور برکات﴾
280	تاریکین صلوٰۃ کیلئے وعیدات	"	حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہؓ اور سلف صالحین
281	﴿اخلاص و اللہیت کی برکات اور ثمرات﴾	"	کے خشوع و خضوع کے دلچسپ واقعات
282	عقیدہ توحید	271	توحید کے بعد نماز کا درجہ
"	مقاصد تخلیق کی تکمیل	"	خشوع و خضوع
283	عبادات میں اخلاص کی ایک تمثیل	272	آغاز میں خشوع کا انداز
"	مخلصانہ کردار کی تابندہ مثال	"	امام زین العابدینؓ کا خشوع
		"	جب بارگاہ رب میں حاضری ہو
		"	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
300	حضرت ابو بکر صدیقؓ کا واقعہ	284	خلاص کے ثمرات
"	ایک بزرگ کا واقعہ	"	انبیاء کرام کا اخلاص
301	کم گو بزرگ	285	امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص
"	ایک اخلاقی اور اسلامی فریضہ	"	عمل شرک سے برأت کا اعلان
302	مابعد الموت کیلئے تیاری	286	ریا کاری کی مضرتیں
303	﴿اخلاق حسنہ اور ہمارا کردار﴾ (۱)	287	ریا کاری کا مذموم کردار
304	حسن اخلاق	288	ریا کار عالم و شہید کا انجام
"	سب سے بھاری عمل	289	ریا کار نچی کا انجام
305	بہترین نمونہ عمل	290	اصحاب یار کا قصہ اور اخلاص کی برکات
"	اخلاق نبویؐ مجسم قرآن تھے	291	﴿زبان کی حفاظت طلبہ سے مستزاد﴾
306	تحمل و تسامح کی ایک مثال	"	اللہ کی بے شمار نعمتوں کی قدر
307	صاحب الوساۃ و العالین	292	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا قول
"	ایک ضروری انتباہ	293	زبان کے استعمال میں احتیاط
308	تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت	"	اعضاء جسم کا زبان کو انتباہ
309	عَدِیم المثال اور خوش خصال پیغمبر	294	اعضاء میں دل کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے
"	ظلم کے بدلے صبر اور ہدایت کی دعا	295	مذہب ساقی کی صحبت سے اکیلے رہنا بہتر
310	انتقام نہیں عفو و درگزر	296	حضرت عمرؓ کا قول
311	عدل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نادر واقعہ	297	اشیاء میں خیر و شر کی پہلو
		300	مذکورہ اشیاء کا درست استعمال

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
324	اضیاف کی خاطر و مدارات	311	زبان کا استعمال حیثیت و اہمیت
326	نیافت میں انتقام نہیں انعام دینا چاہیے	312	نیاحت کے لئے نہیں رحمت کے لئے آتا ہے
"	مہمان نوازی کی نادر مثالیں	313	زہر کھلانے والوں کو معاف کر دیا
327	حسن معاشرت	"	فتح مکہ غفور رحمت کا مظاہرہ
"	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت	314	تلوار نہیں اخلاق کی
	عائشہؓ سے حسن معاشرت	315	اخلاق نبوی کی ایک جھلک
328	اہل و عیال سے حسن سلوک	316	﴿اخلاق حسنا اور ہمارا کردار﴾ (۲)
329	بچوں سے محبت و شفقت	"	خلاق حسنہ کی تعلیم
		317	سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقِ عظیم
		"	متانت و اعتدال
		318	عاجز اندا افتاد طبع اور گھر کا کام کاج
		319	تہذیب و اخلاق کی ایک عمدہ مثال
		320	نبوی حلم و درگزر
		321	پرندوں پر شفقت
		"	گلے میں پھندا ڈالنے والے کو بھی نوازا دیا
		322	اعلیٰ اخلاق کا نمونہ کامل
		"	ایفاء عہد
		323	اخلاص نبوی حضرت خدیجہؓ کی زبانی
		324	خادم کی بکریوں کا دودھ دھونا

حقوق العباد کی فضیلت و اہمیت

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لآخریہ ما یحب لنفسہ (بخاری و مسلم)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کی قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کیلئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

وعن عائشہ و ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ (بخاری و مسلم)

”حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عمرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ حضرت جبرائیلؑ مجھ کو ہمیشہ ہمسایہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیلؑ عنقریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے“

کلمہ شہادت کے دونوں جملوں کا اقرار

اسلام ایک عالمگیر اور ہمہ گیر مذہب ہے ہر دور و ہر زمانہ میں قیامت تک عبادت و

زندگی کا ایسا شعبہ نہیں جس کا احاطہ اسلام نے نہ کیا ہو اور اس میں اس کا حل موجود نہ ہو ہم میں سے بعض لوگوں نے دنیا کو یہاں تک محدود کر دیا ہے کہ صرف نماز پڑھی جائے اور بس۔ کسی کا خیال ہے کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھنا ہی مسلمان ہونے اور اسلام میں داخلہ کے لئے کافی ہے، کوئی یہ سمجھ بیٹھا کہ دین کی خدمت صرف اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد رسول اللہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں (معاذ اللہ) حالانکہ یہ تصور بھی کفر ہے کہ ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ نہ رکھنے والا مسلم ہو سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والا اللہ کی وحدانیت تسلیم کئے بغیر مسلمان ہو سکتا ہے، کلمہ شہادت کے ان دونوں جملوں کے اقرار اور صمیم قلب سے ان کو مانے بغیر دین حقہ میں داخل ہونے کا تصور بھی ناممکن ہے۔

دین کی جامعیت

دین صرف چند عبادات کا نام نہیں۔ بلکہ یہ نام ہے پانچ چیزوں پر عمل پیرا ہونے کا۔ جو کہ عقیدے، عبادات، معاملات، معاشرہ اور اخلاق پر مشتمل ہے، ان میں سے صرف کسی ایک پر عمل کر کے باقی کو پس پشت ڈالنے والا اپنے آپ کو کامل مسلمان ہونے کا دعویدار گردانا یہ صرف خام خیالی اور اپنے آپ کو دھوکہ میں مبتلا کرنے والا معاملہ ہے۔

اتباع سنت

قرآن بار بار اور ارشادات نبوی کثرت سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی تعلیمات اور سنتوں کی اتباع پر زور دیتا ہے اور یہی آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنتوں پر اتباع ہی دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی ہم میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کو صرف چند عبادات مثلاً صوم و صلوٰۃ ہی سمجھ کر معاملات، ایک دوسرے کے حقوق، معاشرت کے آداب، انسانیت کا احترام، اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا جیسے احکامات و تعلیمات کو ایسے بھلا بیٹھے جیسے یہ دین کا حصہ ہی نہیں اور نہ یہ امور اللہ تعالیٰ و

رسول کے اطاعت و اتباع میں شامل ہیں، حضرت عائشہؓ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ فرمایا کسان خلقہ القرآن، یعنی قرآن میں ایک کامل مومن کے عبادات، معاملات، حسن معاشرہ، حقوق انسانی وغیرہ جو احکامات ذکر ہیں، آپ ان پر اس انداز سے عمل کرتے رہے جیسے آپ زمین پر چلتے ہوئے مجسم قرآن تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن کے احکامات اور قوانین پر عمل کر کے ایک ایسا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا جسے اپنا کر گمراہ انسانیت کو صراطِ مستقیم پر لایا جاسکتا ہے، آپ کی بحیثیت پیغمبر دنیا میں آمد تمام کائنات پر بہت بڑا احسان ہے ان کے افعال و اقوال حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا مظہر ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس مشعلِ راہ

اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بھیج کر انسانیت کو حکم دیا کہ زندگی کے ہر موڑ پر عبادات و معاملات اخلاق و معاشرت، عادات و اطوار میں اس نمونہ کو مشعلِ راہ بنا کر اوروں کو بھی اسی نمونہ کے اختیار کرنے کی تلقین کریں، حدیث کے کتب بالخصوص صحاح ستہ میں ایک مستقل باب شامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موجود ہے جسے اہمیت سے پڑھایا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شامل عملی قرآن کی بحیثیت رکھتے ہیں۔

حقوق العباد اور احترامِ آدمیت

جیسا کہ مسلمان کے لئے حقوق اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ حج کی ادائیگی ضروری ہے اسی طرح حقوق العباد کو بھی ادا کرنا انتہائی اہم اور لازمی ہیں، حقوق اللہ میں اگر انسان سے کوتاہی کی نقصان ہو جائے اور صدق دل سے توبہ اور تلافی کی کوشش کی جائے تو رب العزت معاف فرما دیں گے۔ مگر انسانوں کے حقوق جب تک جس کا حق مارا گیا ہے اس کے ساتھ اپنا معاملہ طے نہ کرے معافی کی گنجائش نہیں۔ دین محمدی جو ادیان عالم میں عدل و انصاف کے قیام اور ظلم و استبداد کو جڑ سے اکھاڑنے میں سب سے بڑا علمبردار دین ہے اس میں حقوق العباد اور احترام

آدمیت سرفہرست ہے۔

جانوروں کے ساتھ حسن سلوک

حتیٰ کہ انسان تو انسان ہے جانوروں اور غیر ذی عقول مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین شدت سے کی گئی ہے۔ مثلاً چیونٹی اذی اور تکلیف کا باعث نہ بنے تو اس کے مارنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر زیادتی نہ کرنے کے اس واقعہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ

وعن ابوہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قرصت نملة نبیا من الانبیاء فامر بقربة النمل فاحرقت فاحی اللہ تعالیٰ الیہ ان قرصتک

نملة احرقک امة من الامم تسبیح (بخاری مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام میں سے ایک نبی کا واقعہ ہے کہ ایک دن ایک چیونٹی نے اس کو کاٹ دیا، انہوں نے ان چیونٹیوں کے تمام سوراخ کو جلادینے کا حکم فرمایا، سوراخ جلادیا گیا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور تم نے امتوں میں سے ایک امت کو جلادالا جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں مصروف رہتی ہے“

بغیر تکلیف پہنچائے اسلام میں جانوروں کا مارنا بھی جائز نہیں۔ چہ جائے کہ انسان کو ضرر پہنچایا جائے یہاں یہ بات آپ حضرات کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اگر چیونٹیاں نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں تو پھر ان کا مارنا اور ان کے دفع کے لئے کوئی ذریعہ استعمال کرنے کی گنجائش موجود ہے اور ایذا کا سبب نہ بننے والوں کی ہلاکت سے احتراز کرنا چاہیے۔

تسخیر و طاقت کا غلط استعمال

آپ کو معلوم ہے کہ رب العالمین نے اس کائنات کی ہر چیز انسان کے لئے مسخر کر کے ان میں سے اکثر و بیشتر اسی بنی آدم کی خدمت پر مامور ہیں۔ مگر اس عظمت و شرافت سے غلط فائدہ اٹھا کر قطعاً یہ اجازت نہیں کہ اس تسخیر کو غلط اندازہ میں استعمال کیا جائے۔ اپنے شوق اور تفریح کے

لئے کسی بھی جاندار کو بلا ضرورت اور غیر شرعی طریقہ سے ہلاک کرنا بھی اپنی قوت اور غلبہ کے ناجائز استعمال کرنے کے زمرہ میں آتا ہے۔

جانوروں کے ناحق مارنے پر باز پرس

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے

عن عبد اللہ بن عمرو ابن عاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قتل
عصفوراً فما فوقها بغیر حقها سألہ اللہ عن قتله قبل یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وما حقها قال ان ینبحھا فی کلھا ولا یقطع رأسھا فیرمی بها (رواہ احمد)

”عبداللہ بن عمرو ابن عاصؓ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اگر کوئی شخص کسی چڑیا یا اس سے بڑے کسی جانور (یا پرندہ) کو ناحق مارے تو رب العزت اس شخص سے اس ناحق مارنے پر باز پرس کریگا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چڑیا کا حق کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ اس کو ذبح کیا جائے، پھر کھایا جائے یہ نہیں کہ اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا جائے“

حکمت تخلیق کائنات

اسلام کے ان بے مثال، اعلیٰ و ارفع تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے مالک و خالق نے کارخانہ عالم میں جن اشیاء کو پیدا فرمایا۔ ہر ایک کی پیدائش میں رب تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہے۔ بغیر حکمت کسی کو بھی عبث پیدا نہیں کیا گیا، یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے محدود عقل و دانش کی بناء پر تخلیق کی حکمت پیدائش تک پہنچنے سے عاجز ہے، جب کسی کا معرض وجود میں آنا بلا مقصد نہیں تو ہر ایک کے حقوق بھی بیان کئے گئے، جس طرح انسان کو اپنے بقاء اور وجود کے حفاظت کا حق دیا گیا یہی صورتحال ہر ذی روح کی ہے، جیسے کسی انسان کو بلا وجہ ہلاک کرنا جرم ہے اسی طرح جانور کی جان بھی بلا وجہ اور غیر شرعی طریقہ سے لینا ایسا جرم ہے کہ اس کا بھی روز محشر باقاعدہ مواخذہ ہوگا، جانور کا حق یہ ہے کہ اسے اسلامی احکامات کی روشنی میں ذبح کر کے کھایا جائے، یہ نہیں کہ صرف ذوق و شوق کی تسکین کے لئے مارنے کے بعد ایک بے مقصد چیز سمجھ کر پھینک دیا جائے۔

انسانی حقوق کے مختلف معیار

آج مسلمانوں کے علاوہ کئی اقوام و ادیان کے دعویدار ان حقوق کی ادائیگی کے علمبردار بن کر انہی حقوق کے نام پر دنیا کو جہنم کدہ بنا دیا ہے۔ کچھ تو اس میں ہم مسلمانوں کا عمل دخل بھی ہے کہ انہوں نے شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اخلاق و حسن معاشرہ کے زربین تعلیمات پر عمل چھوڑ کر کفار و اغیار ان تعلیمات کے دعویدار بن بیٹھے اور مسلمانوں کو حقوق انسانی کی پاسداری نہ کرنے پر مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ دنیا میں کئی ادارے، تنظیمیں اور ملک حقوق انسانی کے خوشنما لیبل کو اٹھا کر مسلم امت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب قرار دے رہے ہیں۔ جبکہ یہ لوگ خود انسانی حقوق کی پامالی کے جنم پھن بن کر اپنے سے کمزور اقوام کو ایک ظالم و خونخوار بھیڑیے کی طرح جس طرح نوچ رہے ہیں، دنیائے عالم کا انصاف پسند طبقہ جن کے آنکھوں پر تعصب اور اسلام دشمنی کے پردے نہیں یا نوحہ کناں ہے، ہر علاقہ اور قوم کے لئے حقوق کے الگ الگ معیار قائم ہیں۔ جس جگہ اپنے مقاصد اور مفادات حاصل کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ اسلام کی زربین اور آفاقی اصولوں کو حقوق انسانی سے متصادم قرار دیا جاتا ہے۔

اسلام کا بلند معیار حقوق

دو ہر معیار اپنا کر پھر بھی انسانی حقوق کے خالق اور بنانے والوں میں اپنے کو شمار کرنا انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی نہیں تو اور کیا ہے۔ ورنہ اگر دشمنی اور تعصب کے عینک اتار کر بغور اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں وہ اعلیٰ درجہ کی تہذیب، تمدن، معاشرہ اور حقوق کی ادائیگی کا لزوم ہے کہ دنیا کے کسی قوم و مذہب کے اندر بھی ایسی صفات موجود نہیں۔

جانوروں کے حقوق اور نبوی ہدایات

دین اسلام کی تعلیمات تو اس قدر سراپائے رحمت و شفقت ہیں کہ جانور سے کام لیتے وقت بھی اس کے بھوک اور سفر کی صلاحیت کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں، یہاں تک امام

الانبياء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اگر اسے ذبح کرنے کی نوبت آئے تو چھری خوب تیز کر لیا کر و رحمت کی انتہا ہے کہ اگر چہ عظمت و شرافت بنی آدم کی وجہ سے ذبح جو بظاہر تکلیف ہے کی اجازت مل گئی ہے۔ مگر اس میں بھی آرام پہنچانے کا حکم دیا گیا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافرتم فی
الخصب فاعطوا الابل حقها من الارض واذا سافرتم فی السنة فاسرعوا علیہا
السير واذا عرستم باللیل فاجتنبوا الطريق فانہا طرق الدواب ومأوی الهوام
باللیل وفي رواية اذا سافرتم فی السنة فبا دروا ابہا نقیہا (رواہ مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم نے شادابی و آبادی کے زمانہ میں اونٹوں پر سفر کرنا ہو تو (سفر کے دوران) ان اونٹوں کو زمین سے کھانے کا حق دو (تاکہ وہ پیٹ بھر کر تیز سفر طے کر سکیں) اور جب قحط کے زمانہ (یعنی گھاس وغیرہ نہ ملے) میں سفر کرو تو سفر تیزی سے ختم کرنے کی کوشش کرو تاکہ گھاس و چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہو کر بدنی کمزوری میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ اور جب رات کو تم کہیں (آرام کے لئے) رکنا چاہو تو راستے کے درمیان نزول نہ کرو۔ کیونکہ یہ راستے جانوروں اور موذی حشرات کی گزر گاہیں بن جاتی ہیں اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جب تم قحط کے زمانہ میں ان پر سفر کرو تو تیزی سے کرو اور ان کے (ہڈیوں) میں گودا موجود ہے۔ چونکہ وہ دور دراز علاقہ سفر و اسفار کے لئے صرف اونٹ ہی کے استعمال کا تھا اسی لئے حدیث مبارکہ میں اونٹ کا ذکر ہے ویسے یہ حکم و ہدایت تمام جانوروں کے لئے ہے۔

اصلاح معاشرہ کی نبوی تعلیمات

غرض جس دین نے جانوروں پر رحمت کا حکم دیا ہے وہ انسانوں پر رحمت و شفقت کے حکم سے کیسے خالی ہوگا، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں جہل، ظلم، نا انصافی، بد اخلاقی اور گناہوں کا دور دورہ تھا، اس فطری اور عالمگیر دین اور اس کے مقتدی رحمۃ العالمین صلی

اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد روئے زمین پر رہنے والوں کو گمراہی، ظلم و جبر اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر صراطِ مستقیم، علم کی روشنی، امن و سکون، اتفاق و اتحاد، امن و سلامتی جیسے نمایاں خصوصیات اور کمالات کا حامل بنانا تھا۔ اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شعبہ جات میں اصلاح معاشرہ کے جو تعلیمات ذکر فرمائے وہ ایسے واضح اور غیر مبہم ہیں کہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ زندگی کے فلاں شعبہ میں اپنے ماننے والوں کو دین حق نے کوئی ہدایات نہیں دی۔

حقوق العباد کی اہمیت

زندگی میں انسان کو جن معاملات سے واسطہ پڑتا ہے وہ دو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے واسطہ اور یا اس کے مخلوق سے تعلق اور معاملہ اللہ تعالیٰ سے جن امور کا تعلق ہے وہ حقوق اللہ اور اس کے مخلوق سے جو معاملات ہیں وہ حقوق العباد کہلائے جاسکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم میں سے اکثر مسلمانوں نے حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پر عمل کرتے ہوئے حقوق العباد کی طرف توجہ دینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ حقوق اللہ کی اپنی عظمت حیثیت اور مقام ہے جس کیساتھ ساتھ مخلوق کی حقوق کا خیال رکھ کر ان کے بارہ میں دیئے ہوئے احکامات پر عمل کرنا بھی دین و ایمان کا لازمی جزو ہے۔ بے شمار آیات و احادیث دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی اور تقصیر کی صورت میں اگر صدق دل سے ذات باری کے حضور انسان توبہ تائب ہو جائے تو اس ذات رحیم و کریم کی طرف سے معافی مل سکتی ہے اور اس کے مخلوق کے کسی حق میں زیادتی کمی ہو جائے تو رب کائنات اپنے صفات عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس وقت تک اس زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں فرماتے جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کرے یا خود اس سے اپنا معاملہ طے نہ کرے۔

حقوق العباد کی تفصیلات

یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ انسان کا حق صرف مال تک محدود نہیں کہ کسی کے مال کو غصب کیا جائے ڈاکہ زنی اور چوری کا ارتکاب ہو۔ حقوق العباد ان کے علاوہ اور نہیں یہ بالکل غلط تصور ہے، حقوق العباد کی تفصیلات اور اقسام و اصناف احادیث و دینی کتب میں انتہائی تفصیل سے

ذکر ہیں۔ والدین کی اولاد پر حقوق اولاد کے والدین پر خاوند پر بیوی کا حق، بیوی کا شوہر پر بیوی کا شوہر پر حق، آجروں کا اجیر پر اور اجیر کا آجر پر حاکم کا رعایا پر اور رعایا کا حاکم پر ہر انسان پر اپنے نفس کا حق، وغیرہ ان حقوق میں بھی حق تلفی بندوں کے حقوق مالیہ میں کمی و زیادتی کرنے کے برابر ہے بلکہ بعض میں کوتاہی کرنا، حقوق مالی میں خیانت کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔

خطبہ عرفات انسانی حقوق کا چارٹر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں لاکھوں اسلام کے پروانوں، صحابہ کو ایک ایسا جامع مفصل آخری خطاب فرمایا جو کہ تاقیامت آنے والوں مسلمانوں کیلئے اپنے زندگیوں کے سنوارنے کا عظیم منشور ہے جس کا ایک ایک جملہ قیامت تک پیدا ہونے والے اسلام دشمنوں اور روشن خیالی و ترقی پسندی کے نام پر اپنے قبیح عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے منصوبے بنانے والوں کی آنکھیں کھولنے کیلئے عبرت آموز اسباق موجود ہیں۔ ایک لمبی تمہید کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الا ان اموالکم و دماکم و اعراضکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهر

کم هذا فی بلدکم هذا من یومکم هذا الی یوم القیامة

”خبردار تمہارے اموال اور جانیں اور عزتیں آج سے یوم قیامت تک اس طرح حرام ہیں جیسے اس یوم عرفہ معظم میں شہر اور بلد معظم میں حرام ہیں اسی طرح ان کی حرمت جیسے آج ہے یہ اشیاء ہمیشہ کے لئے حرام ہے“

الغرض خطبہ کے ابتداء میں پیش کردہ دونوں احادیث مبارکہ امت مسلمہ کو سختی سے حقوق العباد کی ادائیگی اور کسی کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچانے کے سلسلہ میں مشعل راہ ہیں اسی موضوع پر مزید معروضات انشاء اللہ اگلے جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔

رب العزت مجھے اور جملہ مسلمانوں کو اللہ کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائیں۔ آمین

تکمیل ایمان کے مختلف شعبے

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لآخیه ما یحب لنفسه (بخاری ومسلم)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کیلئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے“

ہمسایہ کے حقوق

وعن عائشہؓ و ابن عمرؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثہ (بخاری ومسلم)

”حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عمرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ حضرت جبرائیلؑ مجھ کو ہمیشہ ہمسایہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیلؑ عنقریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے۔“

عالمی حقوق کا تحفظ

ان احادیث کے ضمن میں اسلام نے حقوق العباد کے بارے میں جو اصول و قواعد وضع

کئے ان کا ذکر کرنا مقصود ہے ایک مختصر سی جھلک آپ حضرات گزشتہ جمعہ کو سن چکے ہیں کہ اسلام میں انسانیت کے تمام طبقات بلکہ تمام مخلوقات کے معاشی تحفظ اور حقوق کی ایسی ہمہ گیر رعایت موجود ہے جن پر عمل کر کے ہی عالمی حقوق کے تحفظ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ قلوب میں پوری یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور مخلوق خدا کی شفقت کا رنگ غالب ہو پھر یہی غلبہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور مخلوق خدا کے حقوق کے تحفظ کی شکل اختیار کر کے انسان کی مکمل زندگی ربانی احکامات و ہدایات میں ڈھل جاتی ہے۔

ادائیگی امانت کی ایک نادر مثال

اگر ہمیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی صحیح فکر ہوتی تو اس کے لئے قدم قدم پر سید الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ عملی نمونے پیش فرمائے جن پر عمل نہ کرنے کی کسی مسلمان کو بھی جرات اور ہمت نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین ایسے موقع پر بھی جبکہ کفار ان کو شہید کرنے کے فیصلہ پر عمل کرنے والے تھے ان کے حقوق کے ادا کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کفار مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی ان کا جینا دو بھر کر دیا۔ مصائب اور مشکلات کے ان پر پہاڑ ڈھانے کے ساتھ ان کا سوشل بائیکاٹ یعنی مقاطعہ کر کے آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہجرت کی رات اور اس کا طویل اور صبر آزما ہونا تو آپ حضرات کئی دفعہ سن چکے ہوں گے۔ کہ وہ ذات برحق جس کے ہاتھ میں تمام زندگیوں کا کنٹرول ہے۔ وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کی زندگی کو وقت مقررہ سے ایک منٹ و سیکنڈ پہلے گل نہیں کر سکتی اور جس کی موت کا وقت مقرر ہوا سے ایک منٹ کوئی ٹال نہیں سکتا ہے رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس مذموم ارادے سے محفوظ رکھ کر بحفاظت مکہ سے نکالنا تھا۔

کفار کی ہٹ دھرمی و انانیت

باوجود اس کہ کفار و معاندین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام

کی وجہ سے بدترین دشمن بن کر ان کے ہر دعویٰ کو جھٹلانے پر کمر بستہ ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا اور امانت دار ہونے کے سب کے سب معترف تھے یہ مانتے تھے کہ آپ الصادق الامین ہیں۔ دعویٰ اسلام کو نہ ماننے والا عقیدہ اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ اس دعویٰ کو جھوٹ سمجھتے تھے بلکہ یہ ان کا بغض و عناد ہی تھا اسی وجہ سے وہ ’میں نہ مانوں‘ کے مرض میں مبتلا تھے۔ جان بوجھ کر عقیدہ وحدانیت اور رسالت سے انکار صرف ان جاہلوں اور کفار کی خصوصیت نہ تھی بلکہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان کے مخاطبین نے بھی یہی طریقہ انکار اختیار کیا۔ جبکہ ان کو یہ یقین تھا کہ پیغمبر برحق ہے اس کا لایا ہوا دین سچا اور مبنی برحقیقت ہے۔ مگر تعصب اور آباؤ اجداد کے کافرانہ عقائد کو چھوڑنا اپنے انا کے خلاف سمجھتے ان کے اسی انانیت اور ہٹ دھرمی کا ذکر مالک کائنات نے کلام اللہ میں بھی فرمایا:

الذین آتینا ہم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم

ليكتمون الحق وهم يعلمون (البقرة)

”وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب پہنچاتے ہیں اس (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کو جیسے پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو لیکن کچھ لوگ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو جانتے بوجھتے۔“

روانگی ہجرت اور ادائیگی امانت

مکہ کے جاہل اور بت پرست بھی اپنے قیمتی اشیاء کی حفاظت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر ان کے سپرد کر دیتے۔ ان کی دینی و اخلاقی بگاڑ کی حالت اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ پورے معاشرہ میں اپنا ہم مسلک و مشرب ایسا فرد نہ تھا جس پر اعتبار کر کے وہ امانت سنبھالنے کا اہل ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے راتوں رات مکہ سے ہجرت کا حکم ملتا ہے اس ہنگامی حالت میں انہیں انسانوں کے حقوق کی فکر لاحق رہی کہ جو امانات کفار کے ان کے پاس ہیں ان کے ادائیگی کا بندوبست کیا جائے۔ تاکہ نبی کی صفت امین پر کسی کافر کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ آپ حضرت ابو بکرؓ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چل

پڑے اور کفار کی امانتیں حضرت علیؑ کے حوالہ کر دیں کہ ہر امانت اپنے حقدار کو سپرد کر دی جائے۔

مخالفین سے حسن سلوک کی نادر مثال

آج مذاہب عالم میں حقوق انسانی کے خود ساختہ علمبردار اور تہذیبوں کے دعویدار کے ہاتھ اگر اپنے مخالف کے مال و متاع کا کچھ حصہ قبضہ میں آئے تو اسے خونخوار بھیڑیے کی طرح ہڑپ کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ خواہ مال کا مالک پہلے سے معاشرہ کے اس غاصب و ظالم فرد کے ہاتھوں کتنی مصیبتوں کا شکار ہو چکا ہو۔ اور یہاں رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اندازہ کریں کہ باوجود ہر قسم کے ایذا رسانی کے ان کو اپنا اپنا حق پہنچانے کا بندوبست بھی فرما رہے ہیں۔ اگر اس زمانے کا کوئی انسان ہوتا موقع کو غنیمت جان کر اپنے مصائب کے بدلہ کی آڑ میں سب کچھ اپنے ساتھ سمیٹ لیتا۔

قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے پیغام

کیا کوئی اس دور میں ایسا ہے جو اپنے عمل و کردار سے ثابت کر دے کہ حالت جنگ ہو یا امن، صلح و دوستی کا زمانہ ہو یا دشمنی کا دور ہو ہر حالت میں انسانی حقوق کی ادائیگی اور ”حق بحق دار رسید“ پر سختی سے عمل پیرا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے ثابت فرمایا۔ کہ جو تم سے زیادتی کرے تم اس سے حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اور احسن من اساء الیک، کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تو تم اس کے ساتھ برائی کی بجائے اچھا سلوک اور اچھائی کرو۔ اور تجربہ سے ثابت ہے کہ برائی کا جواب اچھے عمل سے دینے کے جو بہترین نتائج دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے سے حاصل نہیں ہوتے۔ قربان جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کردار سے جس میں قیامت تک آنے والے نسلوں کو پیغام ہے کہ اسلام جو امانت و دیانت کا دین ہے، اس میں انسانی حقوق کو انسان ہونے کے ناطے جو ایک دوسرے پر ہیں، انہیں ادا کرنے کی کوشش اور اہتمام کرنی چاہیے۔ جب غیر مسلم کے حق کی ادائیگی کا اتنا التزام ہے تو پھر مسلمانوں کے آپس میں حقوق کی ادائیگی مسلمان کی حیثیت سے اور بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ الغرض

جس مذہب میں جانوروں کے حقوق متعین ہیں انسانوں کے حقوق کیوں نہ ہوں گے۔ جو واقعہ ہجرت کے موقع کا آپ نے سن لیا اس سے اندازہ ہوا کہ کافر کے بھی حقوق ہیں۔ حتیٰ کہ مسلمان فاسق اور فاجر کے بھی حقوق متعین ہیں۔ اسکی کیفیت و حالت کے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اس کی ادائیگی کا بندوبست بھی کرنا ہے۔

بلی تک کے حقوق کا اہتمام

بلی جو بظاہر انسان کے خیال میں بے فائدہ اور بعض اوقات ضرر رساں حیوان ہے مگر اس کے حق کا خیال نہ رکھنے کی پاداش میں پالنے والی کو جہنم میں داخل ہونا پڑا۔ لیلیٰ المعراج یا کسی اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ وہاں جو دیکھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

عن جابرؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بنى اسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الارض حتى ماتت جوعاً ورأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجزر قصبه في النار وكان اول من سئب السوائب (رواه مسلم)

”حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ مجھے دکھانے کے لئے دوزخ کی آگ میرے سامنے لائی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو (جلتے ہوئے) دیکھا، اس کو ایک بلی کے (ساتھ اس کے سلوک کرنے میں) عذاب دیا جا رہا تھا۔ جسے اس نے باندھ رکھ کر نہ اسے کچھ کھانے کو دے رہی تھی اور نہ اس کو آزاد کر رہی تھی۔ تاکہ وہ خود جا کر کیڑے مکوڑوں سے کچھ کھا لیتی۔ آخر کار (بھوک و پیاس کی وجہ سے) وہ بلی مر گئی۔ نیز میں نے (جہنم میں) عمرو بن عامر خزاعی کو بھی دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا۔ (وجہ یہ تھی) کہ سب سے پہلے وہ شخص تھا جس نے اونٹنی چھوڑنے کی رسم کی بنیاد رکھی۔“

اسلام میں مخلوق کے حقوق کے سلسلے میں اس حدیث کا ابتدائی حصہ بیان کرنا مقصود ہے کہ نفس ایک جاندار حیوان جس کا کھانا وغیرہ حرام ہے اس کے حق کا خیال نہ رکھنا بھی جرم اور

عذاب الہی میں گرفتار ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو انسان جسے اشرف المخلوقات کے حقوق میں کوتاہی کرنے کا انجام کتنا برا ہوگا۔

اسلام کا نظام عدل

حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلامی احکامات غریب و مالدار، شاہ و گدا، قوی و ضعیف، گورے و کالے، میں کوئی فرق روا نہیں رکھتا۔ جس نے بھی دوسروں کی حق تلفی کی مظلوم کو اپنا حق دیا جائے گا۔ اس ظالمانہ اور طبقاتی اونچ نیچ کے دور کا معاملہ اسلام میں نہیں کہ عدالتوں سے دنیاوی شرافت، دولت و طاقت وغیرہ کے زور پر طاقتور کو تو حق مل جاتا ہے، اور کمزور و غریب اپنے حقوق کے حصول کے لئے عدل و انصاف کے دروازوں پر سالہا سال ٹھوکریں کھا کر مایوسی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسلام کی نظر میں حق کا دعویٰ کرنے والا یعنی مدعی اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے مدعی علیہ برابر ہیں۔ اسلام کے نظام عدل اور مظلوم کی داد رسائی کی نظیر ترقی کے دعویدار نظاموں میں قطعاً موجود نہیں۔ حضرت عمرؓ کے دور خلافت کا یہ تاریخی واقعہ حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ میں معترضین کے دل و دماغ کے بند در پیچے کھولنے کے لئے کافی ہے۔

فاروق اعظمؓ کی عدالت

امیر المومنین حضرت عمرؓ فاروق کا دور خلافت ہے لوگ کثرت سے اسلام کے دائرہ میں شامل ہو رہے ہیں، عمرؓ کے دور حکومت میں جس طرح اسلامی مملکت کے حدود دور دراز تک پھیلے فتوحات کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ بڑے بڑے سردار اور شاہان بھی مشرف بہ اسلام ہوتے رہے۔ انہی افراد میں غسان کا بادشاہ جبکہ بھی اسلام لے آیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً حضرت عمرؓ کو بہت خوشی ہوئی کسی کا اسلام لانا بذات خود مسلمانوں کے لئے باعث مسرت ہوتا ہے۔ اور پھر جتنے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، مسلمانوں کی قوت و عددی تعداد میں اضافہ مخالف قوتوں پر رعب اور طاقت کا ذریعہ ظاہری اسباب میں بن جاتا ہے۔ اسی دوران جبکہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ بدن پر ازار بندھا ہوا تھا اتفاق سے ازار کا کچھ حصہ لٹک کر زمین پر لگا۔ کسی غریب مسلمان کا قدم اس کے ازار کے کونے پر

پڑا۔ جس سے دب کر ازار کھل گیا۔ جبکہ غصہ سے لال پیلا ہوا۔ نادار مسلمان کو منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا جس سے اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا، وہ شکایت لے کر دادرسی اور اپنا حق حاصل کرنے کے لئے عمر کے پاس اپنا کیس لے گیا۔ جبکہ کو بلایا اس نے اپنے کئے ہوئے فعل کا اقرار کیا۔ عمر نے غریب مسلمان کو جبکہ سے اپنا بدلہ لینے کا فرمایا کہ تھپڑ کے بدلے تھپڑ مار کر اپنا حق لے سکتے ہو۔ اسلامی عدالت میں ایک عام اور غریب مسلمان کے حق میں فیصلہ صادر ہونے کا دیکھ کر حیران و پریشان ہوا کہ ایک عام و غریب مسلمان ایک شاہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنے اس باطنی غرور، تکبر اور رانانیت کا اظہار برملا عمر کے سامنے کیا۔ آپ نے سمجھایا کہ جب تو مسلمان ہو تو اسلام نے اس غریب مسلمان اور تمہیں حقوق و مراعات وغیرہ میں برابر کر دیا ہے۔ جبکہ نے غریب کے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے دینے کے لئے ایک دن کی مہلت مانگی۔ عمر نے فرمایا: یہ اس غریب مسلمان کا حق ہے اسے مؤخر کرنا بھی اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ چونکہ یہ حق اسی غریب کا تھا۔ اس نے مہلت دینے کی منظوری دی۔ مہلت مانگنے سے غرض جبکہ کو اس ظاہری ذلت اور بے عزتی (جو غرور و تکبر ہی کا نتیجہ تھا) سے فرار حاصل کرنے کی راہ نکالی تھی۔ چنانچہ ایک دن کی رعایت سے فائدہ لے کر موقع ملتے ہی راہ فرار اختیار کر لی۔ اسلام کی نعمت ترک کر کے دوبارہ کفر کو اختیار کر لیا۔ حضرت عمرؓ نے اس کے کفر کو اختیار کر کے ارتداد اور بھاگنے کی کوئی پرواہ نہ کی کیونکہ ان کے پیش نظر کسی تکبر، ظالم و جاہل شخص کے خوش کرنے سے اسلام کے عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں کی اہمیت کہیں زیادہ تھی۔ اگر حضرت عمرؓ جبکہ کی رعایت کرنے کے لئے اپنے فیصلہ اور رائے میں ذرہ برابر نرمی اور پلک کا مظاہرہ کرتے تو روز قیامت تک (العیاذ باللہ) اسلام کے عادلانہ نظام جس میں امیر و غریب کی حیثیت برابر ہے۔ پر ایسا داغ و دھبہ لگ جاتا کہ مخالفین کو اس نظام پر انگلی اٹھانے کا موقع مل جاتا کہ اسلام میں امیروں کے لئے الگ فیصلے ہیں اور غریبوں کے لئے الگ۔ آئیے اب آج کے تہذیب اور ترقی یافتہ دور کے حاکموں، امراء اور ظالم و مظلوم کے درمیان فیصلے کرنے والوں کا حال کہ وقتی مصالح اور انفرادی فائدوں کے حصول کیلئے قومی مفاد کے نام پر اپنے فیصلوں سے اسلام

کے احکامات تو کیا حمیت، غیرت و اخلاق کے حدود اور تقاضوں کو بھی تار تار کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک جبلہ تو مرتد ہو کر اسلام سے خارج ہوا مگر حضرت عمرؓ نے وقتی حالات اس کے امارت و سرداری، رعب و بدبہ کو کچل کر عدل و انصاف کا ایسا فیصلہ کیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اسلام کے عادلانہ فیصلوں پر اظہار معذرت کرنے کی بجائے انکے سر فخر سے بلند رہیں گے

سب سے پہلے عرش کے سایہ میں

حضرت عمرؓ کے پیش نظر اپنے محبوب و مقتداء کا یہ ارشاد گرامی تھا: کہ

عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من السابقون
الی ظل اللہ عزوجل يوم القيامة قالوا اللہ ورسولہ، اعلم قال الذین اذا اعطوا
الحق قبلوا واذا استلوا بذلوا وحكموا للناس کحکمهم لانفسهم (رواہ بیہقی)

”حضرت عائشہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے عرش کے سایہ کی طرف سے سب سے پہلے جانے والے کون لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم عرش کے سایہ کے نیچے جانے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق بات کہی جائے تو وہ (فوراً) قبول کرتے ہیں۔ جب ان سے حق کا مطالبہ کیا جائے تو وہ خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے حق میں وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اپنی ذات کے بارے میں کرتے ہیں“

امام عادل

یہاں اس حدیث کے بیان کی غرض امام عادل کی وہ خصوصیت بیان کرنا مقصود ہے جس پر حدیث کا دوسرا جزو مشتمل ہے کہ جب رعایا اس سے اپنا حق مانگتی ہے وہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی یا تاخیر کرنے کی بجائے ان کا حق فوراً ادا کر دیتا ہے۔ وہ اس زمانہ کے حکمرانوں کی طرح خود غرض، عیش و راحت کا پرستار اپنے کو غریبوں اور رعایا پر ترجیح دینے والا حکمران نہیں کہ رعایا اپنے حقوق کے حصول

اور مسائل مشکلات کے ازالہ کے لئے درد کی خاک چھانیں اور یہ خود عیاشی و راحت و سکون کی لمبی چادر تان کر رعیت سے غافل رہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ و رسول کے ہاں پسندیدہ حکمران وہ ہے جو خود راحت و سکون امن و سلامتی میں رہنے کے ساتھ یا اس سے بھی پہلے رعیت کے راحت و سکون و اطمینان کا طلبگار ہو۔

سلف صالحین کی اقتداء

ہمارے اسلاف و اکابر نے ہماری رہنمائی کیلئے دوسروں کی حاجات پورا کرنے کی وہ عجیب و غریب عملی مثالیں چھوڑی ہیں اگر موجودہ امراء و سلاطین اسکو مشعل راہ بنا کر اسکے مطابق حق امارات و سیادت ادا کرتے تو اسلامی دنیا کے غریب مسلمانوں کو غیر مسلم حکمرانوں کا اپنی رعایا کیساتھ سلوک و برتاؤ کی تعریف کرنے کی نوبت نہ آتی۔

اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہزاروں انسانوں کی زندگی اور موت کا دار مدار ایک ایک فرد کی مرضی پر موقوف ہوتا۔ بغیر اس جابر و ظالم شخص کے اجازت کے کوئی مجبور و مظلوم یہ تصور بھی نہ کر سکتا کہ اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے انسانی عظمت و بلندی کا وہ تصور ہی نہ تھا جو قدر و منزلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہد مسلسل سے انسان کا بحال کر دیا ہے۔ اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله (بیہقی)

”خدا کی مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔“

گویا امت کو تعلیم فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کے طالب ہو تو انسان کے ساتھ حسن سلوک اپنا شعار بنا کر یہ مقام اور عظمت حاصل کر سکتے ہو۔

مالک کون و مکان ہم اور آپ سب کو اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں۔ آمین

حقوق العباد اور اسلام کی آفاقی تعلیمات

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: عن انسؓ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیه ما یحب
لنفسہ (بخاری و مسلم)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے
قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے
مسلمان بھائی کیلئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے“

وعن عائشہؓ و ابن عمرؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال

جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثہ (بخاری و مسلم)

”حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عمرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: کہ حضرت جبرائیلؑ مجھ کو ہمیشہ ہمسایہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے یہاں تک
کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیلؑ عنقریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے۔

اسلام کی آفاقی تعلیمات کا خلاصہ

حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے قرآن و حدیث ہر طبقے اور ہر مقام کے لوگوں کو مقدس اور

مستحکم کامل اسلامی تہذیب و تمدن کی تعلیم دیتی ہے۔ یہی تعلیمات ظالم کو ظلم سے روک سکتی ہیں، مظلوم کی ہمت بڑھاتی ہیں اور دنیا میں فساد پھیلانے والوں کے ارادوں کا رخ دوسری طرف موڑ سکتی ہیں۔ اسلام کے آفاقی اور فطری تعلیمات میں نہ کوئی نسل کی نسل پر اور نہ کوئی قبیلہ کی قبیلہ پر فوقیت رکھتا ہے۔ کہ اپنے نسلی و قبائلی طاقت و قوت کے زور پر کسی کے حقوق پر قابض ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں تفوق و امتیاز کا معیار قبائلی، عصبی و خاندانی اور مالی شرافت نہیں، جس کی لاشی اس کی بھینس کی روایت اور طبقات کا باہمی تناؤ انسان و حیوان، عابد و معبود، عالم و جاہل اور آزاد و غلام کے مابین فرق سے کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ وحدت و مساوات کا تصور ایک خواب اور ناقابل عمل تصور بن چکا تھا۔ غاصب سے اپنے حقوق کا مطالبہ جوئے شیر لانے کے برابر اور اس کے خیال کرنے والے کو بھی لوگ پاگل سمجھتے تھے۔

مظلوم انسانیت کے عزم و حوصلہ کا پیغام

قہر و جبر کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم و مجبور کو اپنے اعلان سے ایک انقلابی عزم و حوصلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِن رَّبِّكُمْ وَاحِدٌ وَّ اِن اٰبَاكُمْ وَاحِدٌ كَلَّكُمْ لَا حَمَّ وَّ اَدَمٌ مِّن تَرَابٍ اِن اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ و لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى اَعْجَمِيٍّ فَضْلٌ اِلَّا بِالتَّقْوٰى.

”اے لوگوں! تمہارا رب ایک اور تمہارا جد امجد بھی ایک ہے تم سب آدم کے ہوا اور آدم مٹی سے بنا ہے تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف سب سے زیادہ متقی انسان ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں (اگر کسی کو فضیلت ہے) تو تقویٰ ہی کے سبب ہے۔“

گویا اس عظیم الشان خطبہ نے انسان کے بنیادی حق جو کہ حریت نفس ہے، کا چارٹر دنیا میں پیش کر کے اعلان فرمایا کہ دین اسلام تمام اقوام، امتوں، نسلوں، خاندانوں اور ملکوں کے اجتماعی حق کا امین و محافظ ہے۔

برصغیر میں استیصالی نظام کی تباہ کاریاں

کچھ عرصہ قبل آپ نے سنا ہوگا برصغیر پاک و ہند کا یہ ٹکڑا جواب پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش پر مشتمل ہے۔ اس میں خصوصاً وہ حصہ جو موجودہ انڈیا (بھارت) کے زیر تسلط ہے طبقاتی

اختلافات اور انسانوں کا انسانوں کے ہاتھوں استیصال اور استحصال کا سلسلہ زوروں پر تھا۔ انسان انسانوں کیلئے جبری اور جعلی خدا بن گئے تھے۔ عزت و احترام کے روادار و حقدار صرف برہمنوں کا ایک فرقہ تھا جو دنیاوی سیاسی سیادت و قیادت کے علمبردار ہونے کیساتھ ساتھ ہندو مذہب کیلئے بھی عظمت اور مرکزیت کی علامت بن چکے تھے جیسے ہمارے ہاں خان، نواب، وزیر اور سردار میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے زیر کنٹرول رعایا پر اپنے اپنے حقوق و فرائض ہیں۔ ذرہ برابر نافرمانی کرنے پر اس ترقی یافتہ اور پندرہویں صدی میں بھی عبرت کا نشان بنا کر اپنے مصنوعی عظمت کو دوام بخشنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ حکومت وقت بھی برہمنوں کو نوازتی رہی۔ گویا عملاً یہی مراعات یافتہ طبقہ اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کے سیاہ و سفید کی مالک تھی اور اس لیے ہوئے طبقہ کو زندگی کی لذتوں سے فیضیاب ہونے کا نہ موقع تھا اور نہ جواز۔۔۔۔۔

شودر بنائے جانے والے طبقات کی تذلیل

ہندوستان کے رہنے والوں کو چار طبقوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک طبقہ کو شودر کے نام سے پکارا گیا جو مخلوق کو چار درجات میں تقسیم کرنے والوں کے زعم میں اس کارخانہ عالم کے بنانے والے نے اپنے پاؤں سے پیدا کیا تھا اور چونکہ ناگوں کا تعلق جسم کے انتہائی نچلے حصہ سے ہے تو اس فرقہ کو بھی تمام حقوق سے محروم کر کے ان کے تقدیر میں باقی ماندہ تین اعلیٰ طبقات کی خدمت اور غلامی پر مامور کرنے کا خود ساختہ فیصلہ کیا گیا۔ جو سلوک ظلم و زیادتی شودر طبقہ سے ہوتی رہی اس کی جھلک اس دور میں ہمارے جیسے پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں بھی غربت و فقر کے شکار، ستم زدہ عوام کو ایسے سلوک کا سامنا کرنا روز کا معمول بنا ہوا ہے۔ یہاں بھی مراعات یافتہ صاحب ثروت یا مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے افراد سے کوئی جرم سرزد ہو تو ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنے سے روکا گیا ہے۔ مسند انصاف پر بیٹھے ہوئے حضرات نے گویا معاشرہ کے ان مصنوعی شرفاء کے لئے ہر قسم کا جرم و ظلم جائز قرار دینے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ غریب پر قانون شکنی کا شبہ ہو تو قانون کے محافظ کہلوانے والے جرم سے ثابت ہونے سے پہلے بیچارے کی

چھڑی ادھیڑ دیتے ہیں۔ اس کے سارے خاندان پر زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ معزز طبقہ سے منسلک افراد نکلنے کی چوٹ پر سرعام مراعات سے محروم طبقہ کی عزتوں کو لوٹتے ہیں؛ جائیداد کو غصب کرتے ہیں۔ ظلم بھی ان پر روا رکھا جاتا ہے اور انہیں فریاد اور آہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ کئی مقامات پر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ دولت و اقتدار، سرداری اور نوابی کے نشہ میں مست فرد جس نشست پر براجمان ہوتا ہو اس سے کم درجہ کا انسان اس کے سامنے رکوع یا سجدہ کی حالت میں دست بستہ صورت میں زمین پر بیٹھنے کا مجاز ہوتا ہے گویا ہندوستان میں شودر کے استحقاق کو تسلیم کرنا تو دور کی بات تھی ان کو صرف انسان تسلیم کرنے کیلئے برہمن، کھتری اور ویش تیار نہ تھے۔

ہند میں مسلمانوں کی آمد کے برکات

مسلمان جب ہند میں داخل ہوئے اپنے ساتھ اپنی تہذیب و تمدن اور اقدار کے بہترین اصول اہل ہند کو پیش کئے۔ اور خود بھی اسلامی اخلاق و آداب پر عمل کرنا اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ ان اسلامی آداب و اخلاق میں انسانی مساوات کے ایسے ایسے نمونوں سے اہل ہند کو متعارف کرایا جس سے وہ قطعاً آشنا تک نہ تھے مسلم معاشرہ میں نہ نسل و طبقاتی درجہ بندی تھی نہ پیشے کی بنیاد پر کسی کو ذلیل اور معزز ٹھہرایا جاتا۔ جو حقوق کسی صاحب ثروت اور دنیاوی اعتبار سے مالدار یا طاقتور کو حاصل تھے غریب و نادار مسلمان بھی انہی کا مستحق ہوتا ہے۔ کمزور و طاقتور آجرو و اجیر، غریب و مالدار ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر ایک ہی برتن سے کھانا کھا رہے ہیں، جو تعلیم حاصل کرنے کا پیدائشی حق امیر اور اس کے بیٹے کو ہے وہی حق مسلم آبادی کے غریب مسلمان اور اس کے بیٹے کو بھی حاصل ہے۔ عدل و انصاف کے کرسی پر بیٹھے ہوئے حضرات کے روبرو امیر و غریب، شریف و غیر شریف کا فرق نہیں، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرنے والوں کے دعوے سچے اور حق پر مبنی ثابت ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی شودر ہے اور نہ برہمن۔ حقوق و فرائض میں سب یکساں ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں اس سلوک اور رویہ سے متاثر ہو کر ہند کے سرزمین پر رہنے والے باسیوں کے لئے یہ ایک چیلنج تھا۔ مسلم معاشرہ کے کردار و تہذیب کو دیکھ کر طبقاتی اور نسلی شدت، اونچ نیچ کم ہو کر رد عمل

کے طور پر اصلاح کے تلاش میں پھرنے والے متحرک ہوئے جس سے انسانوں کے ساتھ حیوانات سے بھی بدتر سلوک کرنے کے اس سلسلہ میں کمی آئی۔ اسلام کے اس تاریخی حقیقت کا اقرار ہندو سیاستدانوں، ان کے فلاسفوں و دانشوروں نے بھی کیا۔ کہ اسلامی اخوت و مساوات نے جس پر مسلمانوں کا یقین و عمل تھا، ہندوؤں پر گہرا اثر کیا بالخصوص ہندو معاشرہ کا وہ طبقہ جن پر معاشرہ نے انسانی حقوق سے فائدہ حاصل کرنا شجر ممنوع قرار دیا تھا کو زیادہ فائدہ ہوا۔“

جب کردار درست ہو

آج بھی مسلم تہذیب و تعلیم کے دعویدار اگر اپنے آفاقی دین کے انہی بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں جن کے سلسلہ میں قدم بہ قدم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات موجود ہیں، تو صرف مسلمان کے عمل ہی سے کفران تعلیمات کی طرف راغب و مائل ہو سکتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اخلاق حسنہ کی تلقین تو غیروں کو زور و شور سے کر رہے ہیں مگر ظاہری عمل ان زرین احکامات سے بالکل الٹ۔ جن کا نتیجہ یہ کہ بد بخت اور متعصب قومیں ان برائے نام مسلمانوں کے بجائے اسلام کے صحیح ابدی اور سرمدی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں

تم سب آدم کی اولاد ہو

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن عقبۃ ابن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انسابکم هذا لیست

بمسبۃ علی احد کلکم بنو آدم طف الصاع بالصاع لم تملؤہ لیس لاحد علی احد

فضل الابدین و تقویٰ کفی بالرجل ان یکون بذیا فأحشا بخیل (رواہ احمد والبیہقی)

”حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسب کوئی ایسی چیز نہیں جس کے سبب تم کسی کو برا کہو یا عار دلاؤ۔ بلکہ تم سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہو۔ جس طرح ایک صاع دوسرے صاع کے برابر ہوتا ہے (جو بھرا ہوا نہ ہو) جس کو تم نے بھرا نہ ہو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں (اگر ہے تو صرف دین اور تقویٰ کے اعتبار سے ہے) (کسی) آدمی کے برائی کیلئے بس

اتنا کافی ہے کہ وہ زبان دراز بخش گو اور بے ہودہ باتیں کرنا والا بنجیل ہو“

ایک کلمہ کی دعوت

شارع علیہ السلام کی طرف سے اعلان عام ہے کہ انسانیت کے تمام افراد حضرت آدم کی اولاد ہیں اس نسبت و حیثیت سے سب برابر ہیں۔ کسی انسان کو دوسرے انسان پر محض نسب کے اعتبار سے کوئی فوقیت نہیں، نہ قابلیت ہے نہ علم اور صلاحیت صرف آباؤ اجداد کے کمالات اور کارناموں کو اپنے وجاہت و شوکت اور نسلی و قبائلی عزت و امتیاز اور حاکمیت و برتری کیلئے استعمال کرے۔ حالانکہ رب کائنات کی طرف سے واضح کاف الفاظ میں اعلان ہے:

تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئاً ولا
یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله.

”آؤ ایک بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان (قابل قبول ہے) مشترک یعنی برابر ہے کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو اپنا (مالک) آقا بنائیں۔“

تمام انسان نسلی اعتبار سے برابر ہیں

اور ظاہر بات ہے کہ جس ذات باری نے قدم قدم پر احسانات و انعامات کا ایک بے انتہا سلسلہ جاری و ساری فرمایا ہے جس کی کوئی حد ہے نہ اس کا شمار کرنا ممکن ہے۔ پیدائش کے دن سے لے کر مرنے تک مخلوق کا ہر فرد نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ لامتناہی احسانات میں کافر مسلمان برابر ہیں۔ بلکہ بطور استدراج غیر مسلم ظاہری طور پر کچھ زیادہ مزے میں نظر آ رہے ہیں۔ لہذا ان انعامات و احسانات کا دنیوی اخروی اخلاقی اور عرفی تقاضا یہ ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ ہی کو وحدہ لا شریک مان کر اسی کی اطاعت اور بندگی اختیار کریں۔ نیز آیت مبارکہ سے معلوم ہوا ہے کہ تمام انسان نسلی اعتبار سے برابر ہیں۔

شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اسلامی نظام اخلاق و معاملات زمین کے ٹکڑے پر پھیلے ہوئے انسانوں کو اس طرح آپس میں زندگی بسر کرنے اور معاملات طے کرنے کی ہدایت

دیتا ہے۔ جس پر عمل کرنے سے دوست دشمن، پڑوسی و غیر پڑوسی، مسلم و کافر، غلام و آزاد حتیٰ کہ غیر ناطق حیوانات کے بھی اپنے اپنے حقوق خود بخود ادا ہوتے رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید و اصرار سے بتائے گئے فرمودات کو لائحہ عمل اور فریم ورک بنانے سے اسلامی معاشرہ کا ہر فرد انسانی حقوق کا خود بخود محافظ بن کر پھر اگر حکومت اسلامی ہو تو ارباب اقتدار کو اپنے رعیت کی حقوق کی ادائیگی اور حفاظت کے لئے کچھ زیادہ تنگ و دو کر کرنی نہیں پڑتی۔

ادائیگی حقوق کی ذمہ داری

پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ کے حقوق پر مقدم ہیں، بزرگوں نے کئی وجوہات بیان کئے ہیں۔ من جملہ اسباب سے شاید ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے غنی اور بے پرواہ ہے کسی کا محتاج نہیں اور انسان لحد لحد محتاج ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی لازمی نہیں بس ادائیگی اگر کرنی ہے تو صرف بندوں کے حقوق کی ہے۔ یہ تصور غلط ہے اور یہ سمجھ کر کہ میں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ادا کر کے بری الذمہ ہو گیا ہوں اور بندوں کے حقوق کو جتنا دبا تار ہوں، باز پرس نہیں ہوگا۔ جنون کی دنیا میں رہنے والا معاملہ ہے۔ روزِ محشر ذرہ ذرہ قول و فعل کا حساب دینا ہے اور سب سے پہلے بندوں کے حقوق کے بارہ میں محاسبہ ہوگا۔ آخرت کی کامیابی صرف اس شخص کی مقدر ہوگی جو دونوں حقوق دنیا میں بجالائے۔

کاش آج کے جدید اور اپنے آپ کو متقدم، تہذیب یافتہ اور روشن خیال کہلوانے والا طبقہ لحد بھر کے لئے تعصب اور اسلام دشمنی کے پردے سے نکل کر اسلام کے عدل و انصاف پر مبنی نظام سے آگاہی حاصل کریں، تو یہ بیاگ دہل اعتراف و اقرار کریں گے کہ اسلام نے جس عدل و انصاف، عزت نفس اور حقوق انسانی پر مبنی معاشرہ کی بنیاد ڈالی۔ کسی خود ساختہ تہذیب و معاشرہ کے بنیادوں پر قائم تہذیبوں میں اس کی نظیر نہیں۔

رب کائنات ہم اور آپ سب کو اسلام کے آفاقی نظام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب

فرمادیں۔ آمین

اسلام کا فلسفہ حقوق العباد

اور مغرب کا پروپیگنڈہ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: عن انسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لآخریہ ما یحب لنفسہ (بخاری ومسلم)
 ”حضرت انسؓ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کیلئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے“

وعن عائشہؓ و ابن عمرؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبرائیل

یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ (بخاری ومسلم)

”حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عمرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ حضرت جبرائیلؑ مجھ کو ہمیشہ ہمسایہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیلؑ عنقریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے“
 معزز حضرات! ابھی تک حقوق العباد کا جو ذکر ان مذکورہ احادیث کے ضمن میں ہوا آپ کو یہ بات ذہن نشین ہوئی ہوگی کہ کسی کی حق تلفی زیادتی اور ظلم کو معمولی سمجھ کر اس کی تلافی نہ کرنا

اپنے تمام عبادات کو دوسروں کی جھولی میں ڈالنے کے مترادف ہے۔

آخرت میں غاصب کی سزا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ تین پیسے کے بدلے غاصب کے سات صد مقبول نمازیں حقدار کو دلائی جائیں گی۔ اول تو ہماری نمازیں اور عبادات اس قابل کہاں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرف قبولیت حاصل کر سکیں۔ اگر خدا خدا کر کے بعض عبادات اخلاص اور یکسوئی سے ادا ہو بھی گئیں، تو ان کے مقابلہ میں اتنی حق تلفیاں اور حیلہ بہانے سے دوسروں کی جان و مال میں خیانت کا ارتکاب کیا، آپ سن چکے ہیں کہ ظلم و زیادتی کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ جب تک بندہ اپنا حق معاف نہ کرے اس وقت تک مالک الملک بھی معاف نہ کرے گا۔ اگر دنیا ہی میں حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی مک مکائی نہ ہوئی تو نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ اعمال حسنہ مظلوم کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گے اور اس کے گناہ ظالم کے کندھوں پر ڈال کر جہنم جانے کا حکم دیا جائے گا۔

مفلس کون؟

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

عن ابی ہریرۃؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من
المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع فقال ان المفلس من امتی من
یأتی یوم القیامۃ بصلوۃ وصیام و زکوۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال
هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناتہ فان فینت حسناتہ قبل
ان یقضی ما علیہ أخذ من خطایا ہم فطرح علیہ ثم طرح فی النار.

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (صحابہ سے) کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو دینار ہو اور نہ سامان و اسباب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس شخص (حقیقتاً) وہ ہوتا ہے جو روز محشر میدان حشر میں دنیا سے

نماز، روزہ، زکوٰۃ (اور دیگر مقبول عبادات) لے کر آئے گا۔ مگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو (دنیا میں) گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کے مال کو ہڑپ کیا۔ کسی کا خون بہایا کسی کی (بلاوجہ) پٹائی کی اس کی نیکیوں سے قیامت کے دن جس کو گالیاں دیں تھیں اس کے مقدمات عینکیاں دی جائیں گی جس کا ناحق خون بہایا۔ کچھ عبادات مقبولہ خون کے بدلے اس کو دے دی جائیں گی“

اسی طرح جس جس بندے کی حق تلفی کی اس کے عوض اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر کے ان سے جو زیادتیاں کی گئی ہیں ان کا مداوا کر دیا جائے گا۔ یہ اپنے ساتھ جو ڈھیروں مقبول عبادات میدانِ محشر لایا تھا حقوق العباد کو تلف کرنے کی سزا اور عبادت کو ان کے حقوق کی ادائیگی جو عدل کا تقاضا ہے کے طور پر ان مظلومین میں تقسیم ہونے کے بعد بھی حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی سزا پوری نہ ہوگی۔ بندوں کے حقوق میں جو تقصیرات آئے وہ زیادہ تھے۔ اس کے مقابلہ میں اس بندہ کے مقبول اعمال کم پڑ جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی شانِ عدل سے تو یہ بعید ہے کہ روزِ حساب ظالم کو مظلوم کا حق واپس کئے بغیر ظالم کو معاف کیا جائے۔ تو اس بدلہ چکانے کی صورت یہ ہوگی کہ مظلوموں اور حقداروں کے گناہ جو ان سے دنیا میں سرزد ہوئے۔ اس شخص یعنی زیادتی کرنے والے پر ڈال کر اسے جہنم میں پھینک دینے کا حکم دے دیا جائیگا۔

مکافاتِ عمل

سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زرین قول کو پڑھنے کے بعد یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح مزید واضح ہو جاتی ہے کہ شریعتِ مطہرہ میں انسانوں کی عزت نفس اور حقوق کی پامالی کرنے والوں نے اگر متاثرہ فرد یا افراد کے ساتھ دنیاوی میں معافی یا کسی شرعی اصول کے تحت زیادتی کا معاملہ نہ نمٹایا۔ تو مجرم کو آخرت میں معافی ملے گی، نہ اس کے حق میں کسی کی سفارش کا رگر ہوگی۔ مکافاتِ عمل کے بعد آپ حضرات خود نتیجہ اخذ کر لیں کہ اپنے ساتھ نیکیوں کے انبار لایا۔ واپسی ہوئی تو نیکی ساتھ لے جانے کا تو تصور نہیں گناہوں کے بوجھ سے لدھ کر جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ اصل مفلس یہی ہے دنیاوی فہرو فاقہ، غربت و ناداری کے شکار شخص کو حقیقی مفلس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں کی غربت و مالدار

کا تعلق تو صرف اس چند روزہ حیات مستعار کی حد تک ہے، مرتے ہی اس افلاس کا سلسلہ اور بندہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ مفلس کی جو تعریف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس پر وہ تعریف لاگو ہو کر اس کا مصداق بن جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے عذاب میں رہتا ہے جس سے نجات کی فکر جب تک ہم زندہ ہیں نہ کریں، آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر حسرت اور حسرت ہی ہوگی۔

کمزور، معذور، مظلوم اور مجبوروں کے حقوق

رہتی دنیا تک انشاء اللہ قائم و دائم عالمگیر اور فطری مذہب اسلام کے آفاقی اور عدل و انصاف پر مبنی اصولوں سے ناواقف لوگ اور معاندین اپنے جہل اور عناد کی وجہ سے حقوق انسانی کے بارے میں اسلام کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں تمام مخلوقات کے حقوق کا متعین ہونا تو اپنی جگہ حتیٰ کہ اپنے غلام اور باندی تک کے بارے میں حکم ہے جو خود کھائے، اسے بھی کھلائے، جو خود پہنے ان کو پہنائے۔ امت و انسانیت اور مخلوقات پر خدا کے بعد سب سے بڑھ کر مشفق و مہربان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

عن ابی ذرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن جعل اللہ اخاه تحت یدیه فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس ولا یكلف من العمل ما یغلبہ، فان کلفہ ما یغلبہ فلیعنه علیہ (بخاری و مسلم)

”حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غلام تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری ہی طرح ہیں۔ (تمہاری آزمائش کے لئے) ان کو اللہ نے تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ اس لئے اللہ جل شانہ جس شخص کے بھائی کو اس کا ماتحت بنائے تو مالک کو چاہئے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے اسی کو بھی پہنائے اور اس سے کوئی ایسا (سخت) کام نہ لے جو اس کی طاقت میں نہ ہو اور اگر (بامر مجبوری) کوئی ایسا کام اس سے لیا جائے جو اس کی طاقت سے باہر ہو تو اس (سخت کام) میں خود بھی اس کی مدد کرے، اسلام میں تو اپنے سے کمزور اور مظلوم و مجبور انسان کے وہ حقوق ذکر ہیں جنہیں پڑھ کر متعصب سے متعصب غیر مسلم بھی اپنے مذہب اور رویہ پر نظر ثانی کرنے پر

مجبور ہو کر اسلام کی حسن و خوبی کے بارے میں اعتراف کر جاتا ہے۔

این جی اوز اور مفادات کی جنگ

دنیا میں انسانی حقوق کے پرچار کرنیوالے اور اپنے آپ کو عدل و احسان کے پیہمین کہلانے والے ممالک اپنے مخالفین اور باغیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے پر جو ادارے تنظیمیں اور این جی اوز زیادتی کرنے والوں کے خلاف جس جدوجہد کا دعویٰ کرتی ہیں، ان کا مظلوم اقوام بالخصوص مسلمانوں کے بارہ میں ذیل معیار منافقت سے بھرپور پورٹیں بھی آئے دن آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ ان کے ہاں حقوق انسانی کی اپنی اپنی خود ساختہ تعریفات ہیں۔ دراصل ان دوغلی پالیسیوں پر عمل پیرانام و نہاد مہذب لوگوں کے ہاں نہ حقوق ہیں اور نہ انسانیت کی کوئی عظمت و اہمیت۔ صرف اپنے اپنے مفادات اور مطلب برابری معیار ہیں۔

دو ہر معیار

اگر عظمت و حقوق آدمیت کی پابندی اور رعایت ہے، تو صرف اسلام میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کبھی بھی حقیقی معنوں میں اسلامی نظام کے نفاذ کی ان مصنوعی انسانی حقوق کے دعویداروں کو اطلاع ہو جاتی ہے۔ اس خطہ زمین پر رہنے والوں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے انسانیت و آدمیت کے یہ ازل دشمن متحد ہو جاتے ہیں۔ اسلامی نظام کے نفاذ اور اس کی برکات کے بدولت امن و سکون، احترام آدمیت، عدل و انصاف اور مروت و احسان وغیرہ کے اثرات دنیا کے پسے ہوئے اور مظلوم اقوام کے خواب خرگوش سے بیداری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس اندرونی خوف کی وجہ سے اسلامی قوتوں، تحریکوں اور اداروں پر دہشت گردی، بنیاد پرست اور انتہا پسند، قدامت پسند وغیرہ کے الزامات لگا کر اسلام دشمنوں کو ان کے خلاف اٹھنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اور یہ ظالم پھر دشمنی کے آگ میں جب جلنے لگتے ہیں تو نہ ان کو مسلمان بوڑھے کے حقوق یاد رہتے ہیں نہ عورت، مریض اور بچے کی تمیز کرتے ہیں۔ گنہگار اور بیگناہ کا فرق کرنا تو ان خدا دشمنوں کے ہاں موجود ہی نہیں۔ ان کے

مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ گرانے کے مقابلہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ پر قتل کا حملہ کرنے والے سے سلوک کا موازنہ کیجئے کہ اسلام اور ہادی عالم کا کردار و تعلیمات دہشت و خونریزی پر مبنی ہے یا عصر حاضر کی دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے والے خود ساختہ لاکھوں بے گناہ مردوزن کے خون سے ہولی کھیلنے والے دعویداروں کے؟

دشمنوں کے حسن سلوک کا نادر معاملہ

آج کی مہذب دنیا مرہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمن کے ساتھ جو معاملہ فرمایا کیا اس کی نظیر پیش کر سکی ہے۔

عن انس ان ثمانین رجلاً من اهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاحذهم سلماً فاستحياهم وفي رواية فاعتقهم

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے اسی (۸۰) آدمی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر تنعيم کے پہاڑ سے اتر آئے جن کا ارادہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر اچانک حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بغیر لڑائی) ان سب کو بے بس اور ذلیل کر کے گرفتار کر لیا۔ پھر ان کو زندہ رہا کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے (ان کو غلام رکھنے کی بجائے) آزاد کر دیا“

باغیوں کے انسانی حقوق کا تحفظ

آج تو معافی اور رہائی کا تصور نہیں۔ کسی معمولی صاحب اقتدار کا کسی پر شک ہو کہ فلاں سے مجھے نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے۔ تو اس کے بدلہ جس پر شک ہو اس کے ماں باپ اور پورے خاندان کو انتقام کی آگ کی بھٹی میں جھونک دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان برائے نام حقوق انسانی کے ٹھیکیداروں کے ہاں انسان اور پھر مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں، یہ صرف خدائی قانون شریعت کی ہی خصوصیات ہیں کہ اس میں باغیوں کے بھی حقوق مقرر ہیں۔ کفار کو لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک

ماننے سے باغی۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کے داعی ہونے سے منکر، عذابِ قبر، روز قیامت اور جنت و دوزخ کے تصور سے عاری، مگر ان بد اعمالیوں اور عقائد کی خرابی کے ہوتے ہوئے اسلام میں انکے بھی کچھ حقوق رکھے گئے ہیں

میدانِ کارزار میں خواتین، بچوں اور معذوروں کے تحفظ کی ہدایت

جب کفار سے جنگ کا معرکہ زوروں پر ہے، نبی الرحۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لشکر کو کفار سے اس حالت میں بھی غیر انسانی اور غیر اخلاقی برتاؤ نہ کرنے کی ہدایات دے کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اسلام اور مسلمان روئے زمین پر امن، سلامتی کے علمبردار ہیں، کسی کا ناحق خون بہانا حالتِ جنگ میں بھی ان کے ہاں روا نہیں۔ اور نہ اس فرد کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے جو عملی طور پر مسلمانوں کے خلاف حالتِ جنگ میں شریک نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

عن رباح بن الربیع قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة فرأى الناس مجتمعین علی شی فبعث رجلاً فقال انظر علی ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال علی امرأة قتیل فقال ما کانت هذه لتقاتل وعلی المقدمة خالد بن الولید فبعث رجلاً فقال قل لخالد لا تقتل امرأة ولا عسفا (رواه ابو داود)

”حضرت رباح بن ربیع سے روایت ہے کہ ہم ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میدانِ جنگ میں تھے کہ کچھ لوگ کسی جگہ ایک چیز کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا: کہ وہاں جا کر دیکھو لوگ کس چیز کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اس شخص نے واپس آ کر عرض کر دیا کہ ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے، لوگ اس کی لاش کے پاس جمع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت تو نہیں لڑ رہی تھی (پھر اسے قتل کرنے کا کیا جواز تھا) لشکر کے ابتدائی حصہ کی کمان اس وقت حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کو حضرت خالد کے پاس بھیجا کہ خالد کے پاس جا کر اسے کہہ دو کہ جنگ میں کسی (جب تک عملاً جنگ میں شریک نہ ہوں) معذور اور عورت کو قتل نہ کرو“

نہد نام زنگی بر عکس کا نور

اسلام تو امن و آشتی کا دامن حتی الامکان تھا منے کا بابا بار تلقین کر رہا ہے۔ جنگ اور امن دونوں صورت میں انسانی حقوق کی پابندی پر زور دے رہا ہے۔ دوسری طرف انسانیت کو ان کے حقوق دلوانے نام پر اسی انسان کا جس بیدردی سے خون بہایا جا رہا ہے، وہ ہر روز آپ لوگ میڈیا میں سنتے رہتے ہیں۔ پھر بھی یہ ظالم اور انسانیت کے قاتل بڑے فخر سے اپنے آپ کو دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے چیمپین بننے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ فارسی کے اس مقولہ ”نہد نام زنگی بر عکس کا نور“ کا مصداق ہیں کہ کالے حبشی پر کا نور جو کہ انتہائی سفید ہے نام رکھ دیا جائے۔ یہی صورتحال ان اسلام دشمن طاقتوں کی ہے کہ اسلامی دنیا میں آگ اور خون کا جو کھیل شروع کیا ہوا ہے۔ اسے انسانی حقوق کی بحالی امن کے قیام کا نام دے رکھا ہے۔

اقلیتوں کے حقوق کا نبوی اعلان

مسلمانوں کے ساتھ ان نام نہاد تہذیب یافتہ ملکوں کا یہ سلوک ہے، جبکہ اسلام میں مسلمان تو مسلمان وہ کافر جو مسلم ملکوں میں مملکت کے اسلامی شرائط کے مطابق رہنا چاہتا ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کا بھی برملا اعلان کر کے ذمہ دار رعایا اور ملک کے سربراہ کو ٹھہراتا ہے۔ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

دماہم کدماثنا و اموالہم کاموالنا و اعراضہم کاعراضنا .

”ان (کافروں ذمیوں) کا خون مسلمانوں کے خون کی طرح اور ان کے مال مسلمانوں کے اموال کی طرح اور ان کے آبرو مسلمانوں کے آبرو کی طرح محترم ہیں۔ یعنی جیسے مسلمان کے جان مال عزتیں محفوظ ہیں، اسلامی دنیا میں رہنے والے کفار کو بھی یہی حقوق حاصل ہوں گے۔ افسوس کہ پھر بھی جان بوجھ کر اسلام جیسے حقوق کے داعی و امن و سلامتی سے بھرپور دین پر حملے کئے جا رہے ہیں۔

رب کائنات پوری دنیا کو اسلام و شریعت کی معطر ہواؤں سے معمور و منور

فرماویں۔ آمین

ہمسایہ کی اہمیت اور غیبت کی مذمت

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد : عن انسؓ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى
يحب لاخيه ما يحب لنفسه (بخاری و مسلم)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کی
قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے
مسلمان بھائی کیلئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے“

ہمسایہ کی اہمیت

وعن عائشه و ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبرائيل
يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه (بخاری و مسلم)

”حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عمرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: کہ حضرت جبرائیلؑ مجھ کو ہمیشہ ہمسایہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے یہاں
تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیلؑ عنقریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے“
محترم حضرات! پہلے حدیث کے مفہوم پر غور و فکر کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ

اسلام نہ صرف اپنے حقیقی بھائی بلکہ اسلام کے رشتہ میں منسلک امت مسلمہ کے ہر فرد کے خیر خواہی کا طلب گار ہے انما المؤمنون اخوة والا رشتہ باقی تمام رشتوں سے اعلیٰ ارفع اور سب پر مقدم ہے تو مسلمان پر یہ لازم ہے کہ حیات مستعار یعنی زندگی میں جو امر یہ اپنے لئے نجات و فلاح کا ذریعہ سمجھے دوسرے مسلمان کیلئے بھی وہی چاہے اور پسند کرے اس دنیا میں انسان کے آمد کا مقصد ایسے عقائد اعمال و کردار پر کار بند رہنا ہے۔ جس کا نتیجہ آخرت میں رضائے مولیٰ کی صورت میں دخول جنت اور نجات عن النار کا حصول ہے۔

قول و عمل میں یکسانیت ضروری ہے

دنیا میں ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ چند روزہ زندگی عزت و آبرو عبادت و اطاعت امن و سلامتی، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ جو صرف اپنے قربت داروں یا کسی ایک خاندان یا فرقہ تک محدود نہ ہو نیک صالح اہل خانہ و اولاد کا میسر ہونا رزق حلال کی خواہش ہر ذی روح مخلوق خدا کو بلاوجہ اپنے ایذا رسانی سے بچانا نیز وہ تمام خواہشات جن پر شریعت کی رو سے خیر کا اطلاق ہوتا ہے جو خود اپنانے اور ان پر عمل پیرا کا ہونے کا متنی ہو دوسرے بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرے اور یہ خواہش صرف زبانی کلامی حد تک نہ ہو بلکہ قول کے ساتھ اس کا عمل بھی اس کی گواہی دے۔

مسلمان بھائی کی تکلیف پر اظہار مسرت نہ کرنا چاہئے

اسلام تو اتنا جامع اور مکمل مذہب ہے جس میں انسانی زندگی کو اس کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق گزارنے میں سکون ہی سکون ہے اپنے بھائی کے دنیوی عافیت کی طلب اور اخروی فوز و فلاح کا جذبہ ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عزت و حرمت جان و مال کا دشمن ہو۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اگر بتھا ضائے بشری وقتی طور پر کسی مسلمان بھائی سے خفگی و ناراضگی کا معاملہ پیش آئے اس کی مصیبت میں گرفتار ہونے پر خوش ہونے سے منع فرمایا۔
ارشاد گرامی ہے:

عن واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة
لاخيك فيرحمه الله وبتليک .

”حضرت واثلة رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے
مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس پر رحم کر کے اسے اس مصیبت
سے نجات دے اور تمہیں اس تکلیف میں مبتلا کر دے“
اکرام مسلم

اسلام فساد و حق تلفیوں سے بھرے خطہ ارض پر جس اعلیٰ تہذیب و تمدن و حسن معاشرہ کا
جو پیغام لایا اس میں عقائد و عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ایمان کا ایسا اہم جزو
قرار دیا جس کی ادائیگی کے بغیر مومن اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہلوانے کا بھی حق دار نہیں۔ اخلاق
حسنہ و آداب اسلامی کا پھیلانا۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور احترام مسلم جیسے اعمال مسلمانوں
ہی کا عظیم ورثہ ہے۔ چہ جائیکہ مسلم بھائی کی بدخواہی اور ضرر رسانی کے شوق میں دوسروں کے عیوب
اور برائیوں پر انگلی اٹھانے میں زندگی کے قیمتی لمحات صرف کرتے رہیں۔

اسلام جو کہ ابدی و سرمدی عالمگیر مذہب ہے ہمارا عمل اس کے بتائے ہوئے ہدایات
کے بالکل برعکس ہے جب تک مسلم بھائی کی غیبت ہمارے مجالس میں نہ ہو، مجلس کا مزہ ہم محسوس
نہیں کرتے۔ دوسرے کی عزت نفس کو مجروح اور عیوب و برائیوں کی تشہیر کرنا اور وہ بھی صرف تحقیر
اور ذلیل و رسوا کرنے کی نیت سے اپنا فریضہ سمجھتے ہیں جبکہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم کے
اس حق تلفی سے بچنے کے لئے سخت ترین وعیدات پر مشتمل فرمودات احادیث مقدسہ کے ذخیروں
اور کتب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے: غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔

غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے

عن ابی سعید و جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة
اشد من الزنا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف الغيبة اشد من

الزنا قال ان الرجل ليزني فيتوب الله عليه وفي رواية فيتوب فيغفر الله له
وان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه وفي رواية انس قال

صاحب الزنا يتوب وصاحب الغيبة ليس له توبة (روى البيهقي)

”حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت جابرؓ روایت کر رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
غیبت کرنا زنا کرنے سے بدترین گناہ ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا
سے کیسے اور کیوں بدتر گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو
(کبھی) توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مغفرت سے نواز دیتے ہیں اس کے برعکس غیبت کرنے والے کو
رب العالمین نہیں بخشتا۔ جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے“

غیبت کرنے والے کے لئے توبہ نہیں

حضرت انسؓ کے الفاظ میں ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے
کے لئے توبہ نہیں۔ غیبت کرنا ایسا جرم ہے کہ اس کے لئے توبہ نہیں۔ محدثین نے اس کی کئی
توجیہات و وجوہات بیان کی ہیں۔ مگر یہاں اس موقع و موضوع کے اعتبار سے یہ بیان کرنا مقصود
ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیوب بیان کرنا حق العبد کو تلف کرنا ہے اور حقوق العباد کی
خلاف ورزی کرنے والے کو توبہ کرنے سے رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک
جس کے حق میں کوتاہی کی گئی وہ معاف نہ کر دے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیبت کرنے والے اس
بدترین فعل کو معمولی عمل سمجھ کر مغفرت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، گویا ان کے خیال میں یہ
گناہ اور معاصی کے فہرست میں شامل نہیں جبکہ شریعت کی نظر میں سزا و انجام کے اعتبار سے یہ زنا
سے بھی قبیح فعل ہے۔

غیبت و بہتان کی تعریف

آپ روزانہ کا معمول دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی محفل میں ایک فرد کی عزت نفس کو مجروح
کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگر خوف خدا رکھنے والا شخص اس فعل بد سے منع کرنے کی تلقین

کر بھی دے تو جواب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں تو ان برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو واقعہ مذکورہ شخص میں موجود ہیں۔ یہ عذر پیش کر کے اپنے غیر شرعی فعل کے جواز کیلئے دلیل پیش کی جاتی ہے۔ جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ایسے عیوب اوروں کے سامنے ذکر کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ صحابی نے عرض کیا کہ اگر وہ عیوب درحقیقت اس میں موجود ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ برائیاں اس میں موجود ہوں جن کا ذکر ہو رہا ہے تو یہی تو غیبت ہے اگر ایسے نقائص کا ذکر کر دیا جو اس میں سرے سے موجود ہی نہیں تو یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ جسے شریعت کی اصطلاح میں بہتان کہا جاتا ہے جس کی حدود سزا دنیا میں بھگتنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی جواب دہی کرنی ہے۔

رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے تو بڑے دعویٰ کئے جاتے ہیں مگر ہمارے اتباع کے دعوے صرف ظاہری اعمال تک محدود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ کر کھانے پینے کی تلقین کی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب سے منع فرمایا، خیر کے امور ادا کرتے وقت دائیں طرف کو ترجیح دی جائے، مسجد میں داخلہ کے وقت دایاں پاؤں پہلے داخل اور نکلتے وقت بائیں قدم پہلے باہر رکھا جائے وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اپنی جگہ انتہائی اہمیت اور عظمت اور اتباع سنت کا ضروری حصہ ہے۔ جس پر عمل کرنے سے دین و ایمان کی تکمیل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اقرار کی تصدیق ہوتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پوری امت کے لئے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ اس نمونہ کے قالب میں اپنے آپ کو ڈالنا صرف ان اعمال پر عمل کرنے تک محدود نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری کا لازمی جزو یہ بھی ہے کہ ان کے اخلاق عالیہ، مخلوق خدا کے ساتھ ان کا معاملہ اور سلوک کیسا رہا۔ امت کو اس بارہ میں کیسے کیسے ہدایات و تاکیدات فرماتے۔ کسی کے ناحق عزت کو تار تار کرنے والے کے انجام اور المناک و عبرت آموز سزا کا ذکر فرما کر اس عمل سے بچنے کی کیسے تلقین فرمائی۔

غیبت کرنے والوں کی سزا

ارشاد گرامی ہے:

عن انسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم (رواه ابو داود)

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ مجھے اوپر لے گئے (یعنی معراج کی رات) تو (عالم بالا میں) میرا گزرنا کچھ ایسے لوگوں پر ہوا۔ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کا (گوشت پوست) نوچ رہے تھے میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو (زندگی میں) لوگوں کے گوشت کھاتے اور انکی عزت و آبرو کے پیچھے لگ کر پامال کرتے“

انسان کا چہرہ تمام اعضاء میں عزت، عظمت و شرافت کی نشانی ہے جسے ذکر کر کے تمام بدن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ روز مقولہ سنتے ہیں ”فلاں نے جرم کر کے اپنا منہ کالا کر دیا“۔ یعنی اپنے تمام جسد انسانی کو ذلیل کر دیا۔ عظمت و عزت کے موقع پر کہا جاتا ہے فلاں وجہ القوم وہ شخص قوم کا سردار اور ان میں معزز شخص ہے۔ اسی طرح بدن انسانی میں دل کو بھی بے پناہ اہمیت حاصل ہے جب کسی کو اپنے بارہ میں کسی ناگوار قول و فعل کا سامنا ہو۔ غم و پریشانی کا سب سے زیادہ اثر دل پر ہوتا ہے۔ جو سینہ میں موجود ہے۔ جب مسلمان کی بلا وجہ برائی بیان کی جائے۔ تو اس فعل بد کی وجہ سے متاثرہ شخص کے قلب و چہرہ کو چونکہ اس نے تکلیف پہنچائی اس جزاء سیدہ کی سزا بھی اور بدلہ ایسے انداز سے ملتی ہے۔ کہ یہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرہ اور سینے سے گوشت نوچے گا۔ کتنی ناقابل برداشت اور اذیت سے بھرپور سزا ملتی ہے۔ اور ہم ہیں کہ بے دھڑک اور بلا جھجک وقت گزاری اور محافل کو گرمانے کے لئے اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر و اہانت کو اپنا فرض منہی سمجھتے ہیں۔ جبکہ امن و سلامتی پر مشتمل ہمارا عظیم دین جگہ جگہ ہمیں مسلمان اور انسانیت کی بغیر کسی وجہ

توہین و تحقیر اور اس کے جان و مال کی حفاظت کے واضح احکامات شد و مد سے دے رہا ہے۔

غیبت آدمی کے بد اخلاقی کی علامت ہے

جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ذکر فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے شر اور بدترین ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم بھائی کو حقیر سمجھے۔ گویا ایسے شخص میں اگر شریعت کے اعتبار سے اور کوئی برائی نہیں تو یہی ایک برائی اس کی عاقبت کی بربادی کے لئے کافی ہے۔ اسی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کے جملہ اشیاء دوسرے مسلمان پر حرام ہیں۔ اسکی جان ہو مال ہو عزت ہو ان میں کسی ایک کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ مثلاً اس کے کسی عیب کو جو صرف اسی تک محدود ہو کوئی اور مسلمان دینی یا دنیوی لحاظ سے اس سے متاثر نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی نیت سے تشہیر کرنا، اور اسکی غیبت کرنا، یہ مسلمان کی ایسی حق تلفی ہے جس سے گناہگار تو ہوتا ہی ہے اپنے نیکیوں کو بھی برباد کرنے کا یہ عمل سبب بن جاتا ہے۔

قرآن میں غیبت کرنے والے کی مثال

قرآن نے جس شدید اور واضح انداز سے اس برائی سے منع فرمانے کی تلقین فرما کر بدترین چیز کھانے سے جس انداز میں تشبیہ دی اگر اس کے بعد بھی اس سے احتراز نہ کیا جائے تو پھر ہمارے عقل و فہم پر ماتم کے سوا کیا کیا جاسکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فَكَرِهْتُمُوهُ (سورة الحجرات)

”اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے جبکہ تم (اس کا کھانا) ناگوار سمجھتے ہو۔“

جس طرح مسلمان کے لئے اپنے مسلمان مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناقابل برداشت، غیر پسندیدہ عمل کے ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی اسے جائز نہیں سمجھتی یہی صورتحال کسی اور کی

غیبت کی بھی ہے کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے ذکر بد سے بغیر کسی تاویل و توجیہ سے بچا رہے۔ شیطان کی یہی عیاری و مکاری ہے کہ مسلمان سے گناہ کا ارتکاب کروا کر پھر اسی انسان کو گناہ کے جواز پر دلائل تلاش کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔

ظلم و جبر کے جواب میں احسان

اسلام حقوق انسانی اور احترام آدمیت کا وہ اولین محافظ اور امن پسند مذہب ہے کہ جو انسان نعمتِ اسلام سے مالا مال ہو جائے پھر اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ بھی احسان سے دیتا ہے۔ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سراپا شفقت و محبت تھے، عمر بھر یہی تمنا رہی کہ خالق کائنات کی طرف سے نازل شدہ دین اس کے تعلیمات اور اپنے اخلاقِ حسنہ کی بدولت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر رحمتِ الہی کے دامن میں لے آؤں۔ کسی کو بددعا اور برا کہنا تو ان کی سرشت ہی میں نہ تھا، بے پناہ مظالم اور اذیت رسانی سے متاثر ایک صحابی نے جب کفار کے حق میں بددعا کی درخواست کی تو فرمایا:

عن ابی ہریرۃؓ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادع علی المشرکین
قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة.

”حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ان مشرکین کے حق میں لعنت ملامت (یعنی بددعا) کیجئے فرمایا: مجھ کو لعنت کرنے والا (یعنی لوگوں کے حق میں بددعا دینے والا) نہیں بھیجا گیا“

کافروں کے حق میں بھی رحمت کا ذریعہ ہونے کی وجہ تھی کہ ایمان کی نعمت سے محروم وہ لوگ باوجود سرکشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے جائزہ صحابہؓ پر ظلم و جبر اور کفر و شرک کے دنیاوی عذاب سے بچے رہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی تو اس حال میں گزری کہ کبھی اپنے کسی ذاتی معاملہ میں کسی سے انتقام لیتے اور نہ اس کو غیرت کا مسئلہ بنا کر الجھنے کی کوشش کرتے۔ ہاں جب

اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی توہین و تحقیر کی جاتی، پھر ان سے بڑھ کر غیرت مند اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حکم کی بحالی کے لئے سب کچھ لٹانے والا ان کے ہم پلہ اور کوئی نہ تھا، شدید رنج و الم پہنچانے کے موقع پر ایک ہی دعا ہوتی کہ

اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون.

اے اللہ! میری قوم کو ہدایت اور صراطِ مستقیم سے نواز کیونکہ یہ لوگ (اپنا خیر و شر) نہیں جانتے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ اور امت کو دشمنوں، قاتلوں، تکلیف پہنچانے والوں کو معافی فرمانے کی تلقین کی اور معافی کرنے والوں کو لامتناہی اور بغیر حساب اجر و ثواب کی بشارت فرمائی۔ وہاں سب سے پہلے اپنے اپنے خاندان کے قاتلوں اور ازلی دشمنوں کو معاف فرمایا۔ احد کے میدان میں تیرہ برسے جارہے ہیں، دندانِ شہید اور رخسارِ مبارک سے خون جاری ہے، لیکن رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے ہدایت کی دعائیں نکل رہی ہیں۔

انسانی حقوق کے علمبردار اور ان کا کردار

یہ ہے انسانی حقوق اور خون کی عظمت اور پاسداری کہ بد سے بدترین سلوک کے موقع پر بھی انسان کی تباہی و بد حالی کی خواہش کی جگہ اس کی ہدایت و سلامتی کی طلب ہو۔ کیا دنیا کے نام نہاد انسانیت اور انسانی حقوق و عظمت کے احترام کے دعویداروں کے پاس اپنے بلند و بالا دعوؤں کے ثبوت کے لئے کوئی ایک ثبوت ہے؟ قطعاً نہیں دعوے امن و سلامتی کے اور عمل اس کے برعکس انسانوں کے قتل عام و نسل کشی پر مبنی اقدامات نے پوری انسانیت پر عرصہ حیات تک کر دیا ہے اس کے مقابلہ میں پیغمبر انقلاب اسلامی اور راہنمایان دین کا انسانیت سے جو معاملہ رہا اگر زندگی باقی رہی انشاء اللہ آئندہ جمعہ اس کی ایک جھلک پیش کرنے کی کوشش کروں۔

رب ذوالہمن ہم اور آپ سب کو انسانیت کے احترام اور حقوق کی ادائیگی کی کما حقہ توفیق سے نوازیں۔ آمین

اسلام میں اپنے نفس اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والوں کا مواخذہ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: عن عائشۃؓ و ابن عمرؓ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی
ظننت انه سیورثہ (بخاری و مسلم)

”حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عمرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ
نے فرمایا: حضرت جبرائیلؑ مجھ کو ہمیشہ ہمسایہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے یہاں تک کہ
مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیلؑ عنقریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے۔“
عرصہ حیات دارالعمل ہے

محترم حضرات! آپ کو معلوم بلکہ یقین ہے کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی چند روزہ یا محدود
سالوں پر مشتمل فانی اور جلد ختم ہونے والی ہے۔ یہ دارالعمل ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس
غرض سے پیدا فرمایا کہ اس عرصہ حیات میں خالص اسی کی عبادت و فرمانبرداری کے راستوں کو
اختیار کر کے اس کی ناراضگی سے بچا جائے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (سورة المائيات)

”میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا“

جب انسان دارالبقاء کی طرف منتقل ہو جائے گا

اور یہ بھی ہمارے ایمان و عقیدہ کا لازمی جزو ہے کہ اس دار فانی سے دار بقاء کی طرف منتقل ہونے کے بعد اپنے مالک و خالق کے حضور پیش ہو کر اس کی دنیا میں رہتے ہوئے احکام کی پابندی کے بارہ میں جواب دینا ہے اور یہ بھی آپ بار بار قرآن و حدیث کی روشنی میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پوچھ گچھ اور سختی ان اعمال پر ہوگی جو انسانی حقوق کی ادائیگی یا عدم ادائیگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسانی حقوق غصب کرنے کی نہ معافی کا امکان ہے اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا۔ اگر بدلہ دینا ہوگا بھی تو اس صورت میں کہ غاصب سے نیک اعمال اگر نامہ اعمال میں ہیں اس سے لے کر جس کا حق مارا گیا ہے اسے دے کر آخر میں اس کے گناہوں کا بوجھ بھی غاصب کے کندھوں پر ڈالنے کے بعد واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں قیامت کے روز ہر فرد کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس کے عمل نامہ پر ہے۔ اگر عمل نامہ نیکوں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے والے اعمال پر مشتمل ہے تو مزے اور نجات ہی نجات ہے بصورت دیگر سب سے بڑا اور دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لئے تیار ہوگا جو مالک کائنات کی خدائی میں اس کی مخلوق کے حقوق مثلاً جان و مال عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈال کر اس دنیا سے بے آبرو رخصت ہو چکے ہوں۔

انسانی حقوق اور آخرت میں مؤاخذہ

اگر مسلمانوں کو دوسروں پر ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

من كانت له مظلمة لأخيه في مال او عرض فليأتها فليستحلها منه قبل ان يؤخذ او تؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم فان كانت له حسنات أخذ من

حسناته فأعطيها هذا والا أخذ من سينات هذا فجعلت على سيئاته .

”جس نے اپنے (مسلمان) بھائی پر مال یا عزت کے متعلق ظلم و زیادتی (حق تلفی) کی ہو سوا سے چاہیے کہ وہ اس کے پاس جا کر مؤاخذہ سے پہلے اپنے آپ کو معاف کر لے (کیونکہ) مؤاخذہ کے وقت اس کے پاس (مظلوم کو دینے کیلئے) نہ دینار ہوں گے نہ درہم اگر اسکے پاس نیکیاں ہوں تو اس سے نیکیاں لیکر حساب کتاب پورا کر دیا جائیگا وگرنہ مظلوم کی برائیاں اٹھا کر ظالم کے برائیوں کے کھاتہ میں جمع کر دی جائیں گی“

اگر امت مسلمہ دل و جان سے چاہے کہ ان کی ذلت، عزت سے، مغلوبیت غالب آنے سے غربت و بیچارگی، مالداری اور مستغنی عن غیر اللہ سے بدل جائے تو اس دنیا میں باعزت اور ایک آزاد و خود مختار بننے کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات و فرمودات کے شرائط میں ایک اہم و لازمی تصور و عقیدہ یہ بھی ہے۔

مالک کی مرضی کے خلاف تصرف کا حکم

کہ اس عالم کے تمام اشخاص و املاک اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، وہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ ہمارے ملکیت میں جو کچھ ہے وہ ہمیں عاریتہ و امانت کے طور پر دی گئی ہیں۔ جب سب کچھ کا مالک اللہ جل جلالہ ہے تو اس کی ملکیت میں اس کے مرضی کے خلاف تصرف بھی اس سے غداری کرنے کے مترادف ہے اب کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مطلق مالکانہ اقتدار مسلط کرنے کی کوشش کرے اور نہ اس کا جواز ہے کہ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرے یا ایسے امور پر مجبور کرے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔

جب قلوب میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے تو پھر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پابند رہ کر بھی کوئی انسان دوسرے انسان یہاں تک کہ خود اپنی جان سے بھی ایسا سلوک نہیں کر سکتا جو انسان کے مالک حقیقی کے حکم کے خلاف ہو حتیٰ کہ کسی جانور کے ہلاک کرنے کو بھی بغیر

الہی اجازت کے گناہ کبیرہ سمجھتا ہے۔

اسلام میں ادائیگی حقوق کا نظام

اسلام ایسا عالمگیر اور جامع مذہب ہے جس میں اسلام سے پہلے کے تمام مذاہب کی خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں جس قدر خوبیاں ادیان سابقہ میں انفرادی طور پر موجود تھیں۔ ہمارے دین حق نے ان تمام کمالات، اعمال حسنہ اور اخلاق طیبہ کو اپنے اندر سمو دیا ہے۔ درحقیقت اسلام تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ادیان کا اکثر و بیشتر تعلق مخصوص علاقہ، مقرر کردہ وقت، متعین زمانہ، خاص قوم سے رہا، اس کے مقابلہ میں اسلام اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و تعلیمات و حسن معاشرہ و اخلاق حسنہ کا تعلق زندگی کے ہر شعبہ و ہر فرد کے ساتھ ہے تا روز قیامت قائم و دائم رہنا اور اس پر عمل ہر فرد کیلئے لازم ہے۔ انہی تعلیمات میں ایک بہت بڑا حصہ حقوق کی ادائیگی کا ہے۔ جس کا دامن اتنا وسیع و عریض ہے کہ جو حقوق اسلام نے مقرر کئے ہیں ہر ایک پر بحث کے بغیر ان حقوق کے صرف ذکر اور نام بیان کرنے کیلئے ایک طویل وقت درکار ہے، جہاں اللہ کے حقوق کے ادائیگی پر زور ہے تو ساتھ ہی اپنے نفس، والدین، اولاد، بھائی بہنوں، قرابتداروں، یتیم، خاوند، بیوی، پڑوسی، دوست، مہمان، مزدور، مالک، جانور، مسلمان حتیٰ کہ کفار کے حقوق کی ادائیگی کو بھی تکمیل ایمان کا لازمی جز قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو اپنے اپنے نفس کے حقوق پورے کرنے کا ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو انسان اپنے نفس کا حق ادا کرے گا تو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو بھی تکمیل ایمان کا لازمی جز قرار دے گا۔ جسے اپنے نفس کے حق کو پورا کرنے کیلئے اس کے پاس وقت نہیں یا احساس ہی نہیں تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ مخلوق خدا کے حقوق کی رعایت ملحوظ خاطر رکھے گا عبث ہے۔

ادائیگی حقوق پر اہتمام

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک صحابی کے بارہ میں معلوم ہوا جو اکثر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو تہجد و نوافل میں مصروف رہتے اس کو اپنے نفس و دیگر حقوق کی ادائیگی پر تنبیہ

کرتے ہوئے فرمایا:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعل
صم و افطر و قم و نم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا
وان لزورك عليك حقا وان لزورك عليك حقا وان بحسبك ان
تصوم من كل شهر ثلثة ايام فان لك بكل حسنة عشر امثالها فان ذالك
صيام الهره كله (بخاری)

”(ایک طویل حدیث کا نکلنا ہے) ”تو یہ کام مت کر روزہ رکھ اور افطار بھی کر، زرات کو کھڑا بھی
ہو اور سویا بھی کرو۔ کیونکہ تمہارے بدن کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا
بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہیں ہر ماہ میں صرف تین روزے کافی ہیں۔“
کیونکہ ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ملے گا، تو تین کے تیس روزے ہوئے، گویا تو ساری عمر
روزے سے ہوا۔ ایک نیکی پر دس اجر، تین روزوں پر تین کو دس میں ضرب دے دیں تو تمیں ہوئے۔

عبادت میں اعتدال کی ہدایت

آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے جسم کی حفاظت اور اسکے حقوق کی محافظت کا اس شد و مد
سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عبادت بھی اگر اس انداز سے ادا کئے جائیں کہ ان سے جسم انسانی پر برا
اثر پڑے تو ایسے عبادات میں میانہ روی کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ جسم جو کہ سینکڑوں اعضاء پر مشتمل
ایک کارخانہ ہے۔ اس کے ہر پرزے کے استعمال میں اس کو ضائع اور خراب ہونے سے بچانا
ہے۔ دنیاوی زندگی کا معمول ہے کہ اگر ایک گاڑی آپ خرید کر چلانے کیلئے ڈرائیور کے حوالہ
کردیں تو قدم قدم پر اسے پابندی کرنی پڑے گی کہ اس امانت کے ایک ایک پرزے کو اس کے
طے شدہ اصول و قواعد کے مطابق زیر استعمال لانا ہے۔ اگر مقررہ حدود سے تجاوز کی کوشش کی
جائے تو گاڑی کے خریدنے اور استعمال کا جو مقصد ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا۔

زندگی بھی ایک امانت ہے

یہی کیفیت انسان کے اپنے جسم و نفس کا جو امانت الہی ہے اسے بھی اپنی طاقت اور بساط سے زیادہ استعمال کرنے سے اللہ کے اس امانت میں زیادتی کرنا قرار دیا گیا ہے۔ بعض نادان اس جسم کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دے کر اسے ختم کر دیئے کو بھی اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں جبکہ جان ایک قیمتی امانت ہونے کے ناطے اس کی حفاظت کرنا لازمی ہے۔ اللہ کے احکامات اور فرمان و اجازت کے بغیر اس امانت کی ہلاکت جرم عظیم ہے یہ جرم جس کو خودکشی سے تعبیر کیا جاتا ہے کی سزا انتہائی دردناک ہے۔ ارشاد باری جل جلالہ ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (سورۃ نساء) ”اپنے جانوں کو قتل نہ کرو“

خودکشی کا حکم

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تردی من جبل فقتل نفسه فی نار جہنم یتردی فیہا خالدًا مخلدًا فیہا ابدًا ومن تحسنی سمًا فقتل نفسه فسمہ فی یدہ یتحساه فی نار جہنم خالدًا مخلدًا فیہا ابدًا ومن قتل نفسه بحدیۃ فحدیدتہ فی یدہ یتوجأ بہا فی بطنہ فی نار جہنم خالدًا

مخلدًا فیہا ابدًا (بخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ شخص ہمیشہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ اور وہاں ہمیشہ رہے گا اس سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اور جو شخص زہری کراپنے آپ کو ہلاک کرے گا اس کا زہ اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ دوزخ کی آگ میں پیئے گا وہ اس جہنم میں ہمیشہ کیلئے رہے گا اس سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اور جس شخص نے لوہے کے ہتھیار (مثلاً چھری، گولی وغیرہ) سے اپنے آپ کو مار دیا اس کا وہی آلہ قتل دوزخ کی آگ میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو وہ اپنے پیٹ میں داخل کرے

گا اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے داخل ہو کر اس سے کبھی نہ نکلے گا۔“

آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانہ میں ہر ملک کے قانون میں اپنی جان کو ختم کرنا قابل مواخذہ جرم ہے۔ لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے یہ حدیث سن کر آپ کو خود اندازہ ہوا ہے کہ اسلام کی رو سے اس جرم کی کتنی شدید سزا ہے۔ اس کی وجہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں صرف ہو اور صرف یہی ہے کہ اس کے جسم کا حقیقی مالک و خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں جو تصرف ہو اس کی مرضی سے ہو۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنا دوسرے کی ملکیت میں ایسی دخل اندازی کی و زیادتی جس کی اجازت مذہب میں نہ ہو اسلام کی روشنی میں ایسے عمل کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحقؒ کی بیان کردہ ایک مثال

والد مکرم حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: کہ ایک کہہا جب اپنی محنت و مزدوری کے نتیجہ میں معمولی مٹی اور گارے سے ایک گڑھا یا مٹکہ بنا دیتا ہے جو اس کے صنعت اور کسب کا شاہکار ہوتا ہے۔ وہ بنائی ہوئی چیز اگر چند ٹکوں کی بھی ہو بنانے والا اپنے کسب و مزدوری کی عظمت کے پیش نظر اپنی مصنوع کی توڑ پھوڑ کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے ایک خوددار اور عزت نفس والا غریب کسب گر بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی اسے کہے کہ دو روپے کی بجائے دس روپے لو مگر اسے لے کر تمہارے سامنے پاؤں کے نیچے رکھ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ تو وہ احسن الخلقین ذات بالا و برتر جس نے انسان کو خوبصورت، متناسب اور متوازن حسین و جمیل شکل و صورت سے نوازا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ انسان اسے ہلاک کر دے۔ یا اتنی مشقت اور ناقابل برداشت عمل سے دوچار کر دے کہ وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے۔ قرآن وحدیث کی واضح تعلیمات میں مسلمان کو ایسے غیر شرعی افعال حتیٰ کہ اعتدال اور استطاعت سے بڑھ کر ایسی عبادات اور معمولات جن سے بدن پر برے اثرات کے رونما ہونے کے امکانات ہوں سختی سے منع کیا گیا۔ رب کائنات کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو ایسے مواقع میں جہاں ہلاکت کے خطرات ہوں بغیر کسی شرعی مصلحت کے مبتلا نہ کریں۔ اپنے نفس کیساتھ جو ہمارے مرضی میں آئے سلوک و

تصرف کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں۔

عبادت و ریاضت میں استطاعت سے زیادہ مشقت کی مذمت

ایک راویہ جس کا نام مجیہ الباہلیہ ہے وہ اپنے باپ یا چچا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر کر رہی ہے کہ ایک دفعہ میرے باپ یا چچا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لئے آکر واپس چلے گئے۔ تقریباً ایک سال کے بعد دوبارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ اس ایک سال کے دوران اس کی شکل و صورت میں کافی تبدیلی آچکی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کون ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام وغیرہ کا پوچھا تو اس نے عرض کیا میں وہی باہلی ہوں جو ایک سال قبل آپ سے مل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران تو آپ کی شکل کافی بدل چکی ہے۔ گویا تھکت و کمزوری آچکی تھی۔ اس صحابیؓ نے کہا کہ جب سے گزشتہ سال آپ سے رخصت ہوا ہوں صرف رات کو کھانا کھا کر دن کو ہمیشہ روزہ سے رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تم نے اپنے نفس کو کیوں عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدن کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کر کے مسلسل نفلی روزوں سے منع فرمایا۔ یہی وہ خصوصیت ہے ہمارے دین حقہ کا کہ اس کے احکامات اپنی عقل و فہم پر انحصار کرنے کی بجائے شریعت کے مطابق عمل کرنے میں نہ حق تلفی ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا امکان۔ حقوق کے سلسلہ میں اپنے نفس اور بدن کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی بات طویل ہوگئی اب چونکہ وقت نماز ہو چکا ہے اگر زندگی باقی رہی ان شاء اللہ خطبہ کے ابتداء میں ذکر کردہ ہمسایوں کے حقوق کے سلسلہ میں بیان کردہ حدیث کی روشنی میں بیان اگلے جمعہ کو ہوگا۔

رب کائنات ہم اور آپ سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی توفیق سے

نوازیں۔ آمین

اسلامی تعلیمات پر عمل اور تسخیر کائنات

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من الشیطن
 الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی
 القربی والیتیمی والمساکین والجارذی القربی والجار الجنب والصاحب
 بالجنب وابن السبیل. فعن عائشہؓ وابن عمرؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قال ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثہ (بخاری ومسلم)
 ”اور بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو
 اور قرابت داروں کیساتھ اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے
 والے اور مسافر کے ساتھ“
 ”حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عمرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت جبرائیلؑ مجھ کو ہمیشہ ہمسایہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا
 کرتے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیلؑ عنقریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا
 وارث قرار دیں گے۔“

ہمسایہ کا حق

قرآن و حدیث نے جس زور شور سے انسانی حقوق کو انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے پر لازم قرار دیا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا، والدین کے حقوق کی ادائیگی اعزہ و اقارب کا حق اور دیگر بے شمار انواع کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی جارہی ہے، وہاں انسانی حیثیت سے ہمسایہ کا حق بھی ادا کرنا ایک اہم انسانی فریضہ ہے۔ اس اسلامی سلوک کے لئے یہ ضروری نہیں کہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہو، بلکہ اپنا ہو یا غیر ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔

پڑوسی کو اذیت پہنچانا بڑا جرم ہے

آپ اس سے آشنا ہوں یا نا آشنا، غریب ہو یا مالدار، اونچے طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا معمولی طبقہ سے، ایک دوسرے کے پڑوسی ہونے میں سب برابر ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کو اسلام نے بڑی اہمیت دے کر پڑوسی کو اذیت اور تکلیف دینے کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، کاش اگر موجودہ دور کے مسلمان اسلامی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنے اپنے حقوق و فرائض کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان پر عمل کرتے تو قدم قدم پر مشکلات و پریشانیوں کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ آج باپ بیٹے سے نالاں، بیٹا باپ سے متنفر، بھائی بھائی کا دشمن، پڑوسی اپنے گھر سے متصل رہنے والے پڑوسی کے جان کے درپے، ایک عجیب و غریب نفرت و وحشت اور افراتفری کا عالم ہے۔

اسوہ نبوی سے دوری کے مضرات

وقت کے محقق و دانشور کہلوانے والے اس لایعنی بے چینی اور نفسا نفسی کی وجوہات تلاش کرنے میں اپنے وقت کا ضیاع کر کے ہر ایک نئے انداز سے علاج تلاش کرنے میں مصروف ہے، مگر اس بربادی اور بے راہ روی کا وہ علاج اور تشخیص جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں انتہائی کمال و احسن طریقہ سے موجود ہے اس کی طرف توجہ اور اس پر علم حاصل

کرنے سے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ غافل ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ آج امت مسلمہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلام کے جامع و کامل، حسن و خوبیوں سے بھرپور، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرہ اور حسن اخلاق کے زریں اصولوں سے کوسوں دور ہٹ چکی ہے اور یہی اعراض اور پہلو تہی ہماری خطرناک بربادی و تباہی کی علامت ہے۔

دین متین کی حقیقت

کئی خطبات میں عرض کر چکا ہوں کہ دین متین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ مجموعہ ہے عبادات، معاملات، معاشیات، اخلاق و معاشرت اور حقوق العباد جیسے اہم احکامات اور ان پر عمل کرنے کا، اگر ہم نے بھی دین حقہ اور دنیا کے حسین امتزاج میں لا دین عناصر کے پراپیگنڈہ سے متاثر ہو کر دین و دنیا میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر تباہی اور بربادی کا راستہ گویا اختیار کر کے اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ٹھہریں گے۔ آج الحاد و زندقہ سے بھرپور عالم میں جو گھپ اندھیرا ہے اس طوفان سے مسلمان بھی بری طرح سے متاثر ہو کر ذلت و خواری اور ہزیمت کے اندھے گھڑے میں گر رہے ہیں۔ یہ سزا ہمارے اس لا پرواہی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اسلام کے دیئے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے واضح احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے، ساری دنیا ظلم و زیادتی کی بھٹی بن چکی ہے۔ حق تلفی، ڈاکہ زنی، لوٹ کھسوٹ، ملاوٹ کرپشن ہر چیز میں دو نمبری۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کے انسان کو یہ علم ہی نہیں کہ ہر انسان کے دوسرے انسان پر کچھ حقوق ہیں، بلکہ جو انسان کسی دوسرے کے حقوق کو دبانے اور قبضہ کرنے کا جتنا ماہر ہو آج کی دنیا اسے تیز و طرار و عقل مند کے نام سے پکارتی ہے۔

اسلامی احکام پر عمل کے برکات

اسلامی تاریخ گواہ ہے جہاں اسلام پر عمل ہوا، اسلامی تعلیمات کو اپنایا گیا، وہاں کسی قسم کی پریشانی نہ رہی۔ فحش و منکرات ختم ہو کر کسی کو یہ خوف نہ رہا کہ کوئی میرے حق پر ڈاکہ ڈال کر مجھے اپنے حق سے محروم کر دے گا۔ دریا، زمین، آسمان اور پہاڑ بھی مسخر ہو کر مسلمانوں کے حکم کے تابع

ہو گئے۔ پھر پڑوسی کو گھر کے قریب رہنے والے پڑوسی کے سلسلے میں خدشات باقی نہ رہے، امن و سلامتی کا دور دورہ اور صلح و آشتی کے انوار و برکات سے پورا خطہ ایمان و شریعت کی ہواؤں سے معطر ہوا۔ اپنے گھر اور دکان سے کسی ضرورت کے لئے نکلنے والے کو کبھی یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری غیر موجودگی میں میرے قریب رہنے والے ہی میرے املاک کا تیا پانچا کر دیں گے۔ حفاظت، امانت اور دیانت کے اس عظیم منصب پر تب مسلمان فائز ہو گا کہ مالک کائنات جل جلالہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کیا جائے اور جن اعمال بد سے اجتناب کرنے کا فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔

پڑوسن خاتون کا قصہ

ہمارے مذہب نے ان احکام پر زور اور شدت سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے جن کا تعلق حقوق العباد اور آپس کے معاملات سے ہے، حقوق و معاملات میں انسان کا اکثر و بیشتر پڑوسی سے واسطہ رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور میں احتیاط اور آداب جوار پر بار بار تاکید فرمائی۔
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رجل یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانة تذکر من کثرة صلاتها وصیامها وصدققتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال ہی فی النار قال یارسول اللہ فان فلانة تذکر قلة صیامها وصدققتها وصلاحها وانها تصدق بالاثوار من الاقط ولا تؤذی بلسانها جیرانها قال ہی فی الجنة (رواہ احمد)

”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ: فلاں عورت کی بہت نمازیں، روزے اور کثرت سے صدقات کرنے میں بہت شہرت ہے۔ لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ دوزخ میں جائے گی۔ اس شخص نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم فلاں عورت کہ وہ بہت کم روزے رکھتی ہے اور کم صدقہ، خیرات کرتی ہے اس کا صدقہ و خیرات پیر کے چند کلڑوں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور نمازیں بھی بہت تھوڑی پڑھتی ہے۔ لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ یہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔“

کتنی اہمیت ہے اسلام میں حقوق العباد کی کہ ایک عورت فرائض کے علاوہ بہت زیادہ نوافل، نماز، صدقات اور روزے رکھ رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان درازی و لعن و طعن کیوجہ سے اپنے قریبی رہنے والوں کو تکلیف کا باعث بھی بنتی ہے۔ تو اس کی یہ عبادات اس جسم کی طرح ہوئے جس میں روح نہ ہو اس کے یہ معمولات اس جرم کے مقابلہ میں کہ پڑوسی اس سے بے چین و نالاں ہیں اور ان کی حق تلفی ہو رہی ہے عند اللہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے نہ یہ جنت میں داخلہ و ثواب کے حصول کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بلکہ اس پڑوسی کو زبان سے تکلیف دینے والا جرم اس کی عبادات کے مقابلہ سنگینی کی وجہ سے جہنم میں داخلہ کا سبب بن جائے گا۔

ایذا و معاصی سے اجتناب

اس کے مقابلہ وہ شخص یا عورت جو فرائض و واجبات ادا کرنے کے ساتھ نفلی عبادات کو کم مقدار میں ادا کرنے کے ساتھ اپنے پڑوس کے لئے باعث رحمت بن کر ان کو تکلیف و اذیت پہنچانے سے پرہیز کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت سنا دی، کیونکہ پڑوسی کے راحت و سکون کا رعایت کرنا دین کے نظر میں فرض و لازم ہے ایک انسان اگر بے شمار عبادات اور نوافل میں مشغول رہ کر گناہ و ترک واجبات سے احتراز نہ کرے اس کے اعمال ضائع اور اسے کوئی خاص فائدہ پہنچانے کا وسیلہ نہیں بن سکتے، علماء و محدثین نے ڈاکٹر و مریض سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ طبیب مریض کے مرض کی تشخیص کے بعد دوا سے پہلے پرہیز پر زور دیتے ہیں جیسے دوائی کا استعمال کر کے پرہیز کا خیال نہ رکھنے سے دوائی بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح معاصی سے اجتناب کے بغیر اعمال حسنہ بھی کچھ زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے اور ہمسایہ کو تنگ کرنا بھی

منع اور گناہ کے زمرہ میں شامل ہے۔

پڑوسی کے بارے میں قرآنی تعلیمات

رب کائنات نے جہاں قرآن میں شرک سے بچنے۔ خالص اپنی عبادت والدین قربت داروں، مسافر اور اپنے زیر قبضہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا وہاں ”وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ“ کے ذریعہ پڑوسی کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی تلقین فرمائی، قرآن کے ان الفاظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ خواہ پڑوسی بھی ہو رشتہ دار بھی ہو یا صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو اسی طرح نہ رشتہ دار نہ ہو اور نہ مستقل پڑوسی ہو بلکہ سفر کا ساتھی، کسی ہاسٹل، ہوٹل یا مدرسہ کے سکونت گاہوں میں رہنے والے بسوں، ریل گاڑی کے ڈبہ میں یا دیگر سواریوں کے ساتھ بیٹھ کر مختصر وقت کے ہم نشین، مسلم وغیر مسلم سب کے ساتھ حسن معاشرہ کے اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کسی ایسے قول و فعل سے اپنے کو بچایا جائے جس میں ساتھی پڑوسی کے حق کی پامالی و دل آزادی کا شائبہ تک موجود ہو۔

قرب و بُعد اور ہمسائیگی کا استحقاق

اسلام میں سب انسانوں کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ بعض اہم رشتوں، فضائل اور خصوصیات کی وجہ سے بعض لوگوں کے حقوق بھی عام لوگوں کے حقوق کے مقابلہ میں زیادہ ہوتے ہیں جیسے آپ کے مکان کے قریب دو گھر اور رہنے والوں کے ہیں۔ جن میں ایک گھر کے مکین مسلمان اور دوسرے میں سکونت کرنے والے غیر مسلم ہیں ظاہر بات ہے مسلمان کو اسلام کی وجہ سے رب العالمین نے جس فضیلت سے نوازا۔ غیر مسلم اس عظمت و کرامت سے محروم ہے تو مسلمان کے حقوق بھی غیر مسلم کے مقابلہ میں زیادہ ہیں ہمسایہ کے گھر کے قریب اور دور ہونے سے بھی استحقاق میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے؟ جیسے ام المومنین حضرت عائشہؓ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو ہمسائے ہیں، میں کس کے گھر مدیہ بھیج سکتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ

قریب ہو یہی صورت حال اس صورت میں بھی ہے کہ ایک طرف کسی کا استاد مرشد اور محسن ہو دوسرے طرف رہنے والا ان اوصاف کا حامل نہ ہو تو استاد، شیخ اور محسن دوست کے حقوق زیادہ ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ والدین، بہن بھائیوں وغیرہ قرابت داروں کو حقوق کی ادائیگی میں جو فوقیت حاصل ہے دور کے قربت داروں کے حقوق ان سے کم ہیں۔

پڑوسی کی گواہی

ہوں مال و زور اور دنیا سے محبت کی وجہ سے آج نفسا نفسی کا عالم ہے، ہم یہ تک بھول گئے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارہ میں کیا ہیں، وہ تو نیکی اور بدی کا معیار زبان خلق کو قرار دے رہے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن ابی مسعود قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف لی ان اعلم اذا احسنت او اذا أسأت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعت جبرائیل یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتم یقولون قد أسأت فقد أسأت (ابن ماجہ)

”ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے اپنے نیکو کاری و بدکاری کا علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم (اپنے کسی کام کے بارے میں) اپنے پڑوسیوں سے یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا عمل کیا ہے (تو سمجھ لو) کہ تم نے اچھا کام کیا ہے۔ اور جب تم پڑوسیوں سے یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کام کیا ہے تو جان لو کہ تمہارا وہ کام برا ہے۔“

شرط یہ کہ پڑوسی ایسے ہوں جو دیندار، سچے دین پر عمل کرنے والے اور نیکی و بدی میں امتیاز کرنے والے ہوں تو ایسے نیک پڑوسیوں کا دوسرے پڑوسی کو نیکو کاری یا بدکاری کا کہنا گویا ان کی طرف سے اس کے حق میں گواہی دینا ہے، اور یہ گواہی وہ تب دیں گے کہ اس نے پڑوسی کو تکلیف نہ دی ہو، معمولی معمولی باتوں پر نوبت جھگڑا و قتل و قاتل تک نہ پہنچی ہو۔

مادی تہذیب اور پڑوسی سے بے اعتنائی

آج تو حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے متصل دو مکانوں میں رہائش پذیر اشخاص سالہا سال ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں۔ اور پھر اپنے اس جہالت پر فخر بھی کیا جا رہا ہے۔ کہ دنیاوی مشاغل اتنے بڑھ گئے کہ پڑوسی سے جان پہچان کا بھی موقع نہیں ملتا۔ جبکہ آپ کئی بار سن چکے ہیں پڑوسی کے بغیر بھی مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں۔ جو اسلامی بھائی چارہ کی حیثیت سے ادا کرنی ہیں۔ جیسے مسلمان اگر بیمار ہو تو دوسرا اس کی بیمار پرسی کرے، راستہ میں ملے تو سلام کرے، اسے چھینک آئے تو اس کے الحمد للہ کے جواب میں سو حکمک اللہ کہے۔ مر جائے تو جنازہ میں شرکت کی جائے، تدفین میں شرکت کرنا اور دوسرے مسلمان کے لئے بھی وہ کچھ پسند کرنا جو اپنے لئے پسند کرے۔

ہماری حالت

جبکہ ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے یہاں تو حقوق العباد کا تصور اپنے عقائد فاسدہ میں یہ ہے کہ جتنا ہو سکے دوسرے مسلمان کا حق شیر مادر سمجھ کر اپنے قبضہ میں لایا جائے، کسی کو جانی مالی اور ذہنی اذیت دینا ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے۔ جبکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ (مسلمان کی صفت یہ ہے کہ اس کی زبان وہاں سے کسی کو اذیت نہ پہنچے) دینِ متین میں کسی کو ہر لحاظ سے بدگمانی اور اذیت سے بچانے کے لئے سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تلقین کی کہ اگر تین افراد کسی مجلس میں بیٹھے ہوں ان میں دو کے لئے یہ جائز نہیں کہ تیسرے سے الگ یہ دو آپس میں سرگوشی و تنہائی میں بات چیت کریں۔ اس سے بھی آپ حضرات اندازہ کریں کہ اسلام کتنی خوبیوں کا حامل مذہب ہے کیونکہ یہاں بھی تیسرے شخص کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اسے رنج میں مبتلا کرنا یہ بھی اس کی حق تلفی ہے اپنے آپ کو مہذب کہلوانے والوں میں کسی ایک قوم کے آئین و قانون میں بظاہر اتنے چھوٹے اور معمولی امر کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ قطعاً نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہ ہے کہ اگر کسی ایسے

مجلس میں شرکت کیلئے آنا ہوتا کہ بعض ساتھی جاگتے اور کچھ سوئے رہتے تو اس انداز سے مجلس پر سلام کرتے کہ نہ زیادہ بلند آواز سے ہوتا اور نہ زیادہ پست۔ غرض یہ تھی کہ جو جاگتے ہیں وہ سن سکیں اور جو آرام کر رہے ہیں بلند آواز سے سلام کرنے سے ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔

پڑوسی کے حقوق

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے خلفاء میں ولی کامل حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرما رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ پڑوسی کا حق ہے کہ بیماری میں اس کی بیمار پرسی کی جائے، مرنے کی صورت میں اس کے جنازہ کے ساتھ جائے۔ اگر قرض مانگے تو اسے قرضہ دیا جائے، اگر ننگا ہے تو اسے کپڑے پہنائے، اگر اس کو خوشی میسر ہو تو اسے مبارکباد دے۔ مصیبت میں گرفتار ہونے کی موقع پر اس کی غمخواری کر کے اسے تسلی کی تلقین کرے۔ اگر اپنا گھر تعمیر کرنا ہو تو یہ رعایت ہو کہ اس کا مکان پڑوسی کے مکان سے بلند و بالا نہ ہو (حتیٰ کہ) اپنے چو لہے کے دھوئیں سے بھی اسے اذیت نہ دے۔ آپ نے سنا اسلام کی کیسی کیسی تعلیمات ہیں۔ ایک ایک جملہ پر غور و فکر کرنے اور ان پر عمل کرنے سے نہ صرف یہ کہ اللہ کی رضا اور جنت بھی انشاء اللہ حاصل ہوگی۔ بلکہ جس اتفاق کامل کی تلقین مذہب ہمیں بار بار دے رہا ہے اس کردار کے اپنانے سے وہ اتفاق و محبت بھی ضرور حاصل ہوگا۔ اور مسلمانوں کا آپس میں بغض و عناد اور کدورت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔

وعظ و نصائح کے سلسلے تو جاری رہتے ہیں۔ اصل مسئلہ عمل کا ہے۔ دعا فرمائیں کہ مالک الملک ہم اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمادیں۔ آمین

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

محتاج و مظلوم کے ساتھ حسن سلوک کرنا

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: عن عائشۃؓ و ابن عمرؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثہ (بخاری و مسلم)

”حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عمرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت جبرائیلؑ مجھ کو ہمیشہ ہمسایہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیلؑ عنقریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے۔“

پڑوسی کے حقوق رشتہ داروں کی طرح

محترم حاضرین! حقوق العباد بیان کرنے کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض ہے کہ کئی دنوں سے جس حدیث کو سن رہا ہوں، غور و تدبر کرنے سے اندازہ ہوگا کہ دونوں پڑوسی حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کے عافیت و سکون کا اتنا خیال رکھیں گے جیسے کسی شخص پر والدین یا اعزہ و اقارب جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین کے زمرہ میں آتے ہیں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، جبرائیلؑ تاکید اور تسلسل سے ہمسایہ کے حقوق کا بیان فرماتے رہے، جس سے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا کہ ممکن ہے جبرئیل کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لا کر حکم فرمادیں گے کہ پڑوسی ایک دوسرے کے وارث ہیں۔

جب پڑوسی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں

دین اسلام اپنے معنوی اور صوری لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ دین ہے جو اپنے متبعین کو دین و دنیا میں فوز و فلاح، اجتماعی امانت و دیانت اور عدل و انصاف کی وہ ضمانت دیتا ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو پڑوسی اپنے پڑوسی سے مطمئن ہو کر کبھی یہ تصور نہ کرے گا کہ میں تو گھر سے نکل چکا ہوں لیکن پڑوسی میرے گھر اور چارو چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کر دے۔ اسلام کے کامل و اکمل ضابطوں پر عمل نہ کرنے کا انجام یہ ہے کہ آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ہاتھ کے ضرر سے محفوظ نہیں۔ یہی صورتحال زبان کی ایذا رسانی اور گھریلو عزت و حرمت کی پامالی کا بھی ہے۔ حالانکہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑوسی کے بارے میں اس انداز سے تعلیم فرما رہے ہیں۔

مسلمان وہ ہے جس کے شر سے پڑوسی محفوظ ہو
سید اکائات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن احب فمن اعطاء الله الدين فقد احبه والذي نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره
(مسند احمد والبيهقي)

”حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اس طرح تقسیم فرمایا ہے جس طرح تمہارے رزق کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے درحقیقت اللہ تعالیٰ دنیا (یعنی مال و دولت تو اس شخص کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس شخص کو بھی دیتا ہے جو اس کا پسندیدہ ہو“

لیکن دین کی دولت صرف اس فرد کو عطا فرماتا ہے جس کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کا دل و زبان مسلمان نہ ہو اور کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔

حدیث کی تشریح

گویا کسی کے مسلمان و مومن ہونے کا دلیل و ثبوت یہ ہے کہ دل اور زبان سے تصدیق و اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ حاکم و مالک، تمام کائنات کا خالق، معبود برحق، حاجت روا، وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان جن کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں اور قرآنی و نبوی تعلیمات کی حقانیت کا قائل اور ان پر عمل پیرا ہو، ذکر کردہ حدیث میں دل و زبان کے مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر و باطن کا اس عقیدے پر متفق ہونا ہی مسلمانی کی علامت ہے نہ صرف دل کی تصدیق سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ یہ کہ ارکان و اعضاء اقرار پر دلالت کریں اور دل میں تصدیق کی بجائے تکذیب ہو، یہ تو ان منافقین کا و طیرہ ہے جن کی مذمت سے قرآنی و اسلامی تعلیمات بھرے پڑے ہیں۔ اسی دو غلا پن کی وجہ سے قرآن نے انہیں جہنم کے بدترین طبقہ و حصہ میں داخل ہونے کی وعید سنائی ہے۔

کثرت مال عند اللہ محبوبیت کی دلیل نہیں

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کا دولت مند ہونا اس کا تقاضا نہیں کہ وہ شخص خواہ نخواستہ اللہ کے ہاں محبوبیت کا درجہ حاصل کر چکا ہے بلکہ مال و دولت و اقتدار ہر مردوزن کو دے سکتا ہے خواہ اس کا دوست ہو یا دشمن، بعض انبیاء صحابہ و اولیاء کو بھی رب کائنات نے اقتدار اور دولت و ثروت سے نوازا اور تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بے شمار کفار اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر مثلاً فرعون و قارون وغیرہ بھی اقتدار و دولت کے نشہ میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کے وحدانیت اور قدرت کاملہ کو چیلنج کرنے کی ناپاک جسارت کے مرتکب ہوئے، معلوم ہوا کہ

ہر جگہ صرف مال و زر کا حاصل ہونا اللہ کے قرب و فقر و مہابہات کا ذریعہ نہیں البتہ جس مال و دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت، دل و جان سے تسلیم کرنا، اس کے احکامات کی اطاعت اور منکرات سے بچنے وغیرہ کا علم ہو پھر وہ مال بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں سے ایک نعمت ہے اور اس علم سے مراد صرف الفاظ و معانی کا مفہوم جانتا نہیں بلکہ مراد وہ نور ہے جس کا ذکر رب کائنات نے اس انداز سے فرمایا۔

جسے نور علم کی دولت میسر ہو

وجعلنا له نوراً یمشی بہ فی الناس .

”اور مقرر کر دیا ہم نے اس کے لئے ایک نور جس کو لوگوں کے درمیان لئے پھرتا ہے“ یہ علم اور نور جب ایک انسان کو میسر ہو جائے پھر اگر اس کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع ہوں اس کی نظر میں ان کی حیثیت ہی نہیں ہوتی اور نہ اس کو راہ راست سے گمراہ ہونے کا تصور کیا جاتا ہے بلکہ اگر یہی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس سے ہلاکت یا تاوان وغیرہ کی صورت میں ختم بھی ہو جائے تو یہ جزع فزع اور آہ و بکا کی جگہ اسے بھی مشیت ایزدی سمجھ کر صابر و شاکر رہتا ہے۔

ہمارا غلط تصور

ہم میں سے کئی سادہ لوح یا مال و دولت کے آرزو مند فساق و فجار اور کفر و فجور کے پاس دولت و مال داری کے اسباب اور ریل پیل دیکھ کر یہ شکوہ و شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ مسلمان باوجود ایمان و تقویٰ و عبادات کے فقر و فاقہ کا شکار ہیں اور بے دین مزے اڑا رہے ہیں شاید یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے قرب کی نشانی ہے یہ غلط اور باطل تصور ہے۔ آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے مال و متاع کی قدر و اہمیت چھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک قطرہ پانی پینے کو نہ ملتا عاۃ اللہ یہی ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان کی نسبت کافر پر اللہ تعالیٰ نے دنیا فراخ کر دی ہے اور اس میں کئی مصلحتوں کے علاوہ شاید ایک حکمت یہ بھی ہو جتنا عیش و عشرت دنیا میں زیادہ ہو۔ مرنے کے بعد اس فراخی و دولت کے حساب و کتاب اور

جواب دہی کا سلسلہ بھی طویل ہوگا۔

دنیا داروں اور دینداروں کی دنیا و آخرت

حضرت خثیمہؒ سے روایت ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں! یا اللہ آپ نے کفار پر مال و دولت کی فراخی فرما کر دنیا کے مصائب مشکلات سے محفوظ کر دیا ہے۔ رب العالمین فرشتوں سے ان کا عذاب دیکھنے کا حکم فرمائیں گے، عذاب دیکھنے کے بعد آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے یا اللہ ان کے بندوں کو دنیا میں آسائش و آرام کے جو وسائل دیئے ہیں۔ عذاب کے مقابلہ تو ان کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں۔ فرشتے دوبارہ عرض پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ! آپ کے نیک بندے زیادہ تر غربت مشقت اور مصائب میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اسے جو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اس کا بھی نظارہ کرلو۔ فرشتے اس دنیوی تکلیف و غربت پر جو بلند درجات ملنے والے ہیں دیکھیں گے واپس آ کر عرض کریں گے اے رب! ان اخروی انعامات، اعزاز و اکرام کے مقابلہ میں دنیا کی تنگیوں اور مصائب کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مال و دولت کا حصول دنیا میں آنے کا مطمح نظر اور فلاح و نجات کی نشانی ہوتی تو حضرت ابو ہریرہؓ کے روایت کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ سے یہ دعا نہ مانگتے کہ یا اللہ! جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اسے اتنا رزق دے جس سے صرف اس کا گزارہ ہو سکے دوسرے کے آگے دست سوال نہ پھیلائے، اور جو شخص مجھ سے بغض و عداوت رکھے اسے مال و دولت کی فراوانی اور کثرت سے مالا مال فرما۔ ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے یا اللہ! میری اس دنیا سے رخصتی غربت کی حالت میں ہو، دولت مندی کی حالت میں نہ ہو اور یا اللہ روز قیامت کے تکلیف دہ موقع پر میرا حشر مساکین کے ساتھ ہو۔ انبیاء، صحابہ، صلحا و اولیاء کے حالات زندگی کے مطالعہ اور سننے سے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ذات برتر و بالا، احکم الحاکمین اپنے محبوب اور مقرب بندے کو اس دنیا کے ٹیپ ٹاپ اور مال و زر سے دور رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اعمال، معاملات، معاشرہ و حقوق اللہ و حقوق العباد کے تمام

احکام ہم پر واضح کر دیئے ہیں، مگر ان امور پر عمل کرنے کی بجائے ہم نے اپنی حالت اس حد تک بگاڑ دی کہ کفار و اقوام عالم ہمارے کردار کو دیکھ کر اسلام کو ناقابل عمل مذہب قرار دینے پر مصر ہیں۔

کردار کی خامی

ایک وقت وہ تھا جب لوگ مسلمانوں کے معاشرہ و معاملات کو دیکھ کر دیوانہ وار اس دین حقہ میں داخل ہوتے، آج ہماری حالت اور مسلمان کا مسلمان کے ساتھ بدترین سلوک دیکھ کر لوگ اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں، ہمارے اس ایک پڑوسی کے ساتھ معاملہ کو دیکھ کر اندازہ کریں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کئی ایسے حضرات جو اپنے آپ کو حقیقی مسلم اور جنت کے حقدار ہونے کے دعویدار بڑے بڑے محلات میں جلوہ افروز ہیں۔ نوکروں اور چاکروں کی فوج ظفر مومج ہے، مختلف اقسام کے طعام صبح و شام ان کی حویلیوں میں پکتے ہیں۔ ان کے کتوں اور جانوروں کے لئے بھی قیمتی خوراک اور ملازموں کا انتظام ہے جبکہ پڑوس میں رہنے والے اور ان کے بچے بھوک و افلاس سے بلک بلک کر آہ و بکا کرتے ہوئے بھوکے سو جاتے ہیں۔

مسلمان بھائی کی حاجت پورا کرنے کا اجر و ثواب

کیا اس امیر و کبیر نے کبھی یہ سوچا کہ میرے قریب رہنے والے غریب کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، دو وقت کا کھانا تو دور کی بات ہے کئی دن ایک وقت بھی نان جو کا کلڑا اس کے معصوم بچوں کو میسر ہے یا نہیں، جبکہ ہمارا دین اور ہمارا پیغمبر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت و ضرورت کو پورا کیا تو اسے حج و عمرہ کے ثواب کے برابر اجر ملے گا، ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:

مظلوم کی دادرسی

وعن انس قال قال رسول الله من اعان مله و فاكه الله له، ثلثاً
وسبعين مغفرة واحدة فيها صلاح امره كله و ثنتان وسبعون له درجات يوم
القيامة (رواه البيهقي)

”حضرت انسؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو شخص مظلوم کی داد دے کر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تہتر بخششیں لکھ دیتا ہے ان میں سے ایک بخشش تو وہ ہے جو اس کے تمام امور کی اصلاح کی ضامن بن جاتی ہے باقی بہتر بخششیں قیامت کے دن اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوں گی۔“

کیا یہی شفقت و محبت و ہمدردی سے بھرپور مذہب ہے کہ کسی پریشان حال انسان کی مدد پر اتنے زیادہ اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے جس میں صرف ایک انعام یعنی مغفرت کی برکت سے مالک الملک اس تعاون کرنے والے کے تمام دنیوی، اخروی مشکلات مراحل کے صلاح و فلاح کیلئے کافی کر دیتے ہیں اور ۷۲ انعامات کے بدلے روز قیامت کے عظیم درجات ملنے کی بشارت فرمادی گئی۔

مال پر اثر انا

یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کئی اقوام و افراد پر اپنے نعمتوں کی فراوانی اس لئے فرمائی ہے کہ مصیبت زدہ اور معاشرہ کے ستائے ہوئے لوگ ان کے سامنے حوائج پیش کر کے یہ اصحاب ثروت لوگ ان کی بے چینی کو دور کر دیں اور جو پریشان حال اور تنگدست پر آسانیاں لانے کا ذریعہ بنے قیامت کے طویل دن کی پریشانی اور سختی دنیا کے مصائب سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے اس احسان کے صلہ میں مالک کائنات اس محسن پر قیامت کے روز رحم و کرم فرما کر اس کے دونوں قدم ثابت رکھے گا جبکہ اس اندوہناک موقع پر بڑے بڑے انسانوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے اور جو بد قسمت اور خدمت غلطی کے جذبہ سے عاری لوگ باوجود مالدار کی ہمسایہ غریب و محتاجوں کی اعانت کو بوجھ سمجھ کر اس عبادت سے پہلو تہی کریں اپنے بندوں پر مشفق و مہربان ذات یعنی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اپنی نعمتوں کو ان سے چھین کر دوسروں کے حوالہ کر دیتے ہیں۔

مال و دولت کی وسعت و ہلاکت

مال و دولت کے عروج و زوال کا یہ مشاہدہ آپ حضرات جو چالیس پچاس سال کے عمر کو پہنچ چکے ہیں، شب و روز کر رہے ہیں کہ بے شمار سرمایہ دار ایسے بھی گزرے جن کو اپنے اموال و اثاثوں کا گنتا بھی مشکل ہوتا، کارخانے، ملازم، سونے، چاندی، محلات، بینک بیلنس وغیرہ بے شمار مگر فریادی، مجبور، مظلوم اور حاکمیت کی تعاون کا ان کے ہاں تصور بھی نہ تھا، سالوں، مہینوں بلکہ دنوں میں منعم حقیقی نے ان سے سب کچھ واپس لے کر کوڑی کوڑی کے محتاج در بدر ٹھوکریں کھانے کے بعد دو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں۔ معلوم ہوا پڑوسی محتاج و مظلوم کے ساتھ احسان و حسن سلوک کرنا محتاج سے زیادہ اپنے ساتھ دنیوی و اخروی بھلائی کرنی ہے، دنیا کے بارہ میں تو میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر انعامات و اعزازات دنیا میں بھی بڑھا دیں گے اور آخرت کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مصروف ہے اس مصروفیت کے دوران اس کے چلنے پھرنے کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے ستر ستر نیکیاں دے گا اور ستر ستر گناہ معاف فرمائے گا۔

پڑوسی سے جھگڑا و ایذا

بہر حال مسلمان اور انسانیت کے ناطے پڑوسی کے حقوق کے ضمن میں عام انسانی برادری کے ساتھ رحم و کرم و رواداری کا ذکر ہوا۔ محتاج لوگوں کی حاجت روائی کرنے والوں سے خالق و مخلوق دونوں راضی ہو کر دنیوی و اخروی فوز و فلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے، انسان کا رہن سہن کے سلسلہ میں اپنے پڑوسیوں کیساتھ مستقل رابطہ پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین حق نے اس تعلق و رشتہ کو بڑی اہمیت دے کر اس بارے میں تفصیلی اور بار بار ہدایات دیئے۔ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کے سلسلہ میں شدید مذمت فرماتے ہوئے رحمۃ للعالمین نے یہاں تک فرمایا:

من اذى جاره فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله ومن حارب جاره فقد

حاربني ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل (الترغيب)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہمسایہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف دی اور جس نے اپنے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی۔“

کمال ایمان کے تقاضے

ایمان کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے پڑوس میں رہنے والے سے عفت و پاکدامنی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کر کے رحمت و شفقت کا دائرہ پورے عالم انسانیت تک پھیلا دے۔ صرف اسی ذکر کردہ حدیث سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پڑوسی کے اذیت دینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ اور اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے مترادف قرار دیا گویا ہمسایہ کی تعظیم و توقیر اللہ تعالیٰ و رسول کی عظمت و بڑھائی کا اعتراف ہے، ہم میں ہر فرد اگر دوسرے فرد کے حالات کی رعایت اس کے طور طریقوں کی پاسداری اس کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرنا شروع کر دے تو یہی شخصی و انفرادی رابطہ و تعلق ایک دوسرے کو جوڑنے کا ذریعہ بن کر تمام مسلمان ایک مضبوط و مستحکم حیثیت اور طاقت بن کر ابھر سکتی ہے، مگر شرط یہ کہ اس کی ابتدا اپنے پڑوسی سے شروع کر کے ہر مسلمان اپنے پڑوسی کی رعایت و حفاظت اور مصیبت کے ازالہ کو اپنا فرض اولین سمجھے۔ اسلام نے معاشرتی عدل، فلاح و بہبود اور حقوق و فرائض کا ایسا جامع نظام دنیا کو دیا جس پر عمل کرنے سے صحت مند روابط پیدا ہو کر ایک عمدہ معاشرہ تشکیل پایا جاتا ہے۔ حقوق و فرائض افراد کے افعال و تسکین، امن و قتال، حزن و خوشی اور آزادی و پابندی کی تلقین کرتے ہیں جس سے عمدہ خاندان پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی اعتبار سے ایک فرد کا حق اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہ اسے تحفظ دے کر زیادتی ظلم اور چیرہ دستی سے بچایا جائے۔

جس شخص سے پڑوسی محفوظ نہیں

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَبِيلٌ

یا رسول اللہ من، قال الذی لا یأمن جاره بوائقه (رواہ مسلم و بخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا کی قسم ہے وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم ہے وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا (آپ نے جب مسلسل تین بار یہ الفاظ ذکر فرمائے) صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے جس کا ایمان کامل نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جس کے پڑوسی اس کے برائیوں اور اذیت سے محفوظ نہ ہوں۔“

ایک اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لیس المؤمن الذی یشیع وجارہ جائع (رواہ الطبرانی)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے“

ذکر کردہ دونوں احادیث انتہائی اہم اور خصوصی غور و فکر کی حامل ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں رہنے والا پڑوسی اور اس کے بچے بھوک کے تکلیف دہ لحات سے دوچار ہوں۔

آج ہم مسلمان اسلام کے ان اہم احکامات کو معمولی سمجھ کر ان پر عمل کرنے سے بالکل غافل ہیں ان حقوق و فرائض کے عدم ادائیگی سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان اس کی سزا دنیا میں آپس کے اختلافات غربت و فقر کی صورت میں بھگت رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان وعیدوں اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

حقوق کے سلسلہ میں ایک اہم سلسلہ اولاد پر والدین کا اور والدین پر اولاد کے حقوق کا ہے جس کا ذکر انشاء اللہ اگلی بار ہوگا۔

رب کائنات ہمیں اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین

اسلام میں والدین کا مقام اور حقوق

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد :فاعوذباللہ من الشیطن
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالویہ حسنا وان
جاهداک لتشرک بى مالیس لک به علم فلا تطعهما الی مرجعکم فأنبئکم
بما کنتم تعملون (سورۃ عنکبوت)

”اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اگر وہ تم کو مجبور کریں کہ
میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تم کو علم نہ ہو تو تم ان کا کہا نہ مانو۔ (ایک وقت) تم سب کو
میرے پاس واپس لوٹ کر آنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال سے آگاہ کروں گا۔“

وعن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الذنوب یغفر اللہ

منہا ما شاء اللہ الا عقوق الوالدین فانہ یعجل بہ فی الحیوۃ قبل الممات. (البیہقی)

”حضرت ابو بکرؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: کہ (شرک کے علاوہ) اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ماں
باپ کی نافرمانی کے گناہ کو نہیں بخشتا بلکہ رب العزت ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اس (جرم)
کی سزا زندگی ہی میں دینا شروع کر دیتا ہے۔“

والدین کے حقوق کی فوقیت

محترم حاضرین! اسلام میں جہاں رب کائنات کی وحدانیت کے عقیدہ، ایمانیات، اطاعت ربانی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا بار بار زور دیا جا رہا ہے اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق و واجبات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث، صحابہؓ، اولیاء و صلحا کے زرین اقوال و آیات ان دونوں کیساتھ حسن سلوک کے تلقین کرنے سے بھرے پڑے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہمارا حقیقی خالق و مالک اور مربی تو رب العزت ہے مگر مخلوقات میں ان دونوں کو انسانی تخلیق میں ظاہری و اسباب کے درجہ میں جو فوقیت حاصل ہے وہ مخلوقات میں اور کسی کو حاصل نہیں۔

خاندانی نظام میں والدین کی اہمیت

خاندانی نظام کی اہمیت اور عظمت و شرافت کی عمارت کا جو بہترین اور عظیم الشان ڈھانچہ اسلامی معاشرہ میں قائم ہے وہ انہی دونوں کے طفیل قائم و دائم اور علت مادی کی حد تک انہی کی مرہون منت ہے۔ بحمد اللہ آپ سب تعلیم یافتہ اور آگاہ ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں اس مقدس رشتہ کو پامال کر کے اس کی عزت و حرمت کو تار تار کیا گیا وہ معاشرہ صرف زبانی و کلامی حد تک تو اپنے آپ کو مہذب و سوسائٹی کہلا سکتی ہے مگر درحقیقت ان کا رہن سہن چوپایوں اور علم و شعور سے عاری قوموں سے بھی بدتر ہے۔

مغرب میں والدین کے حقوق کی پامالی

عالم کفر کا موجودہ بھیانک معاشرہ حقوق کی ادائیگی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر مسلم دنیا اور اسلام کو حقوق و فرائض کی عدم ادائیگی کے ذمہ دار قرار دے کر اپنی تہذیب یافتہ ہونے کے بلند وبالا فرضی اور جھوٹ پر مبنی دعوے تو زور و شور سے کر رہے ہیں جبکہ حقیقی صورتحال ان کی یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی پیدائش کے جو ظاہری اسباب و علل یعنی والدین (ان کا بھی اگر تعین ہو سکے) کو ضعیف، بڑھاپے، بیماری اور فقر و فاقہ میں تنہا چھوڑ کر ان سے فرار کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس

مقدس ترین رشتہ کے ساتھ ان کے ناروا سلوک سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان نام نہاد حقوق کے علمبرداروں کے منشور اور معاشرہ میں والدین کے حقوق کا تصور بھی نہیں۔ اسباب کے درجہ میں وہ دوہستیاں جن کی شرکت سے یہ عدم سے وجود میں آئے، ایک ہی ملک علاقہ میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں انہیں کے نطفہ سے پیدا ہو کر اس عالم تکوین میں آنے والے بچے آرام و آسائش اور عیاشی میں منہمک ہو کر اپنے ماں باپ کو اکیلے کسی فلیٹ میں چھوڑ کر اپنے لئے دوسرا ٹھکانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے مادر پدر آزادی میں والدین کے وجود کو گل سمجھ کر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کو اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں۔

ایک رہائش گاہ سے گلی سڑی دولاشیں

ابھی چند دن پہلے آپ حضرات نے بھی اخبارات میں ایک خبر پڑھی ہوگی کہ یورپ کے اپنے آپ کو تمام دنیا میں سب سے بڑے مہذب ترین ملک کہلوانے والے، ملک کے سب سے بڑے شہر کے ایک علاقے میں رہنے والوں کو ایک رہائش گاہ سے مسلسل بدبو محسوس ہونے لگی۔ پولیس کی اطلاع پر جب مذکورہ اقامت گاہ کے دروازے توڑے گئے تو ایک کمرہ میں معمر جوڑے کی لاشیں گل سڑ کر بدترین مسخ شدہ شکل میں موجود پائی گئیں۔ یہ اندازہ کرنا بھی مشکل تھا کہ بھوک و افلاس اور بیماری و ضعف کی وجہ سے ان کی موت کب وقوع پذیر ہوئی۔ یہ انسان اور انسانیت کے احترام کے نام و نہاد پر چار کرنے والوں کے تصویر کا صرف ایک رخ و ایک مثال بطور نمونہ عرض کر دی۔ ورنہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ایسے بد حال ماں باپ کے موجود ہیں کہ بے بسی اور لاچارگی میں مبتلا یہ لوگ گمنامی اور بد حالی میں اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر اپنے آخری ٹھکانہ کو پہنچ جاتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایک مرد اور عورت کے نطفہ سے پیدا ہونے والے صرف نام ہی کے بچے اپنے ان دونوں مجازی پیدا کرنے والوں کی زندگی اور عمر بڑھنے سے اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی اہم خواہش یہ ہوتی ہے کہ کب اس دنیا سے فارغ ہوں گے کہ ان کے نام الاٹ شدہ مکان مال و دولت ان کو مل کر ان کی عیش و عشرت کی زندگی میں مزید اضافہ ہو

کیونکہ انکے ہاں تو عالم برزخ کے فلاح و نجات اور آخرت کے اجر و ثواب کا تصور نہیں بس جو کچھ مل سکے اور کرنا ہے اسی دنیا میں کرنے کے آرزو مند ہوتے ہیں۔

مغرب میں لاوارثوں کے ٹھکانے

آج جس تہذیب تمدن اور ترقی یافتہ ممالک کے صرف زبانی کلامی حسن اخلاق کے گن گائے جا رہے ہیں ان کے ہاں والدین کے ساتھ یہ سلوک بھی کیا جاتا ہے کہ ان ممالک میں بوڑھوں اور کمائی کے ناقابل ہونے والوں کے لئے اولڈ ایج ہاسٹل یا اس قسم کے اور ناموں کے مکانات مختص کئے گئے ہیں جن کو ہماری اصطلاح میں مسافر خانہ یا لاوارثوں کا ٹھکانہ کہنا ہی مناسب ہے۔ اولاد اپنے ان معمر ماں باپ کو اپنے غیر اخلاقی اور جنگلی تہذیب کی راہوں میں رکاوٹ سمجھ کر خود ہی دیکھ بھال اور خدمت کے لئے محتاج گھروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں یہ بیچارے ماں باپ زندگی کے آخری لمحے سسک سسک کر گزارنے پر مجبور ہو کر اپنے اولاد کی شکلیں تک دیکھنے کیلئے ترستے ہیں۔ کتنی کے چند والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انکے رہن سہن روزمرہ کے اخراجات کا خرچہ کبھی کبھار خود آ کر یا بذریعہ ڈاک و بینک ان اداروں کو انکے لاڈلے بچے ادا کر دیتے ہیں۔ ورنہ زیادہ تر یہی عمر رسیدہ افراد ان محتاج گھروں میں خیراتی یا فلاحی اداروں کے چندوں سے عمروں کے بقیہ معیاد کو پورا کرنا اپنا مقدر سمجھتے ہیں۔

ویک اینڈ یا قومی تہوار پر والدین کی ملاقات

ویک اینڈ یعنی ہفتہ اتوار یا چھٹیوں اور تہوار کے موقع پر خوش قسمتی سے اگر چند بچوں کو موقع مل سکے تو پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لے کر اپنے ان محسنوں کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لئے ان جیل نما مکانات میں ملاقات کیلئے اپنی آمد کو اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اکثر سپرد کنندگان اولاد کو اپنے ان مجازی خالقوں کی دنیا سے رخصت ہونے کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی اطلاع نہیں ہوتی جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یورپ و مغربی تہذیب کے زیر اثر معاشرہ میں ان رشتوں کی کوئی عظمت و تقدس ہی نہیں، نہ

عبادات کا تصور کہ مرنے والے پر جنازہ یا آخری رسومات کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔

اولڈ ہوم یا عقوبت خانوں کی زندگی

ان عقوبت خانوں میں رہنے والوں کے چہروں پر غم و افسردگی کے آثار دیکھ کر عقل سلیم اور شفقت پذیری کا احساس و ادراک کرنے والوں کو ان کی حالت زار پر بے پناہ افسوس ہوتا ہے۔

ستر سالہ بچے ایک نرس کی تربیت میں

دو سال قبل بعض دوستوں کے اصرار پر ان کیساتھ یورپی یونین کے ممالک کے چند ممالک جانے کا اتفاق ہوا۔ فرانس بھی گئے۔ اقامت پیرس میں رہی۔ ہمارے میزبان محترم دوست و مہربان جناب حاجی جابر حسن کے ایک دوست جن کا تعلق کشمیر کے علاقے سے تھا، کے دعوت پر ایک روز پیرس شہر سے ستر، اسی میل دور ”رواں“ نامی شہر جانا ہوا۔ ٹھہرانے کے بعد وہاں کے میزبان نے شہر کے قریب ایک چوٹی نما پہاڑی پر چڑھ کر اوپر سے شہر اور گردنواح کے مناظر دیکھنے کی پیشکش کی گاڑیوں میں بیٹھ کر سرسبز و شاداب بلند و بالا پہاڑ پر پہنچ کر شہر کا نظارہ کر رہے تھے کہ اس دوران ایک غیر ملکی بس جو سوار یوں سے بھری تھی اوپر آ کر ہمارے قریب رک گئی۔ بس کا دروازہ کھلنے پر اس سے ستر سال سے اوپر کے معمر افراد ہاتھوں میں لاٹھی لے کر اس کے سہارے اترنے لگے۔ دروازے پر سب سے پہلے ایک نرس نما عورت برآمد ہو کر ہر ایک کو باری باری اترنے کا کہتی رہی۔ سکول میں جس طرح استاذ بچوں کو ایک لائن میں ترتیب سے چلنے کی ہدایت دے کر کہیں جانے کا کہتے ہیں۔ اسی انداز سے ان بڑھاپے میں مبتلا مرد و زن ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں ایک ایک برگر پکڑوا کر شہر کی سیر کرنے کیلئے فرانس کے کسی قریبی ملک سے لایا گیا تھا، شہر کے مناظر دیکھنے کی بجائے ہم بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسا انکو کسی بند اور گھٹن والی جگہ سے نکال کر اتوار کا دن آزاد فضا میں گزرانے کیلئے کچھ لمحات مہیا کرنے کیلئے یہاں لایا گیا تھا۔

یورپ کے خاندانی نظام کی تباہی

محترم جابر حسن کا ان کے منتظم سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ بے چارے ترقی کے دلدادہ اور جدید تہذیب و تمدن کے علمبردار اولاد کے والدین ہیں جن کے بچوں نے ان کو اپنے پاس رکھنے سے معذرت کر کے ان کو فرانس کے قریبی ملک کے مختلف اولڈ ایج سنٹروں میں اپنے ہاتھوں سے حوالہ کر دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے حوالہ سے والدین کی اس عمر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے جگر گوشے لمحہ لمحہ ان کو آرام و سکون پہنچانے کیلئے دن رات ایک کر دیں۔ مگر یہاں ان کی حالت یہ تھی کہ ان عمر رسیدہ افراد کے چہروں پر افسردگی، غم، اپنے اولاد سے ناراضگی اور مایوسی کے آثار واضح طور پر نمایاں تھے اور اس وقتی سیر و تفریح و حسین مناظر دیکھنے سے بھی ان کے اندرونی اضطراب و کرب میں کچھ کمی نہیں آ رہی تھی، ان میں سے ہر ایک عجیب و غریب جھنجھلاہٹ میں مبتلا تھا، چلنا پھرنا بھی ایسا کہ جیسے کسی کو زبردستی لا کر چلنے پھرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہم سارے ساتھی یورپ کے خاندانی نظام کی تباہی، گھریلو زندگی اور معاشرتی بربادی، خصوصاً بوڑھے والدین کے انتہائی بے چارگی اور کمپرسی کی حالت پر افسوس کا اظہار کرتے رہے اور اس کے ساتھ اسلام کے دین فطرت اور انسانیت کا مذہب ہونے کی وجہ سے مخلوق میں والدین کی خدمت اور اطاعت کو جو فوقیت اور بڑھاپے میں خدمت پر جواہر وصلہ دیا جائے گا اس کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔

اولڈ ہوم کا اسیر

صوبہ سرحد ہی کے ایک گاؤں کے ایک صاحب جو ہمارے شناسا تھے۔ یورپ کی ظاہری حسن و جمال و مال کی فراوانی سے متاثر ہو کر موجودہ دور کے ترقی یافتہ ملک میں شہریت حاصل کر لی، کبھی کبھار اپنے ملک پاکستان آنے پر ملاقات کیلئے اکوڑہ ٹنک آ جاتے، ملنے پر سکونت پذیر ملک کے تہذیب و تمدن، لوگوں کا آپس میں میل جول، حسن اخلاق و مروت کے قصائد بیان کرتے تھکتے نہ تھے، جانے سے کچھ عرصہ پہلے ایک شادی یہاں رشتہ داروں کے ہاں سے کی تھی۔ مادر پدر آزادی کے دلفریب فضاء میں رہ کر کئی شادیاں رچانا شروع کر دی۔ دو چار سال ایک بیوی

کے ساتھ گزارے، دو بچے پیدا ہونے کے بعد طلاق دے کر نئی بیوی گھر لے آتا۔ یہ سلسلہ جوانی میں جاری رکھا۔ پیدا ہونے والے بچے بلوغ سے پہلے ہی آزادی کی دلدل میں پھنس کر ماں باپ کو الوداع کہہ جاتے۔ ایک طویل عرصہ اس کا رابطہ ہمارے ساتھ منقطع رہا، قریباً چار سال قبل عشاء کے بعد اس کا فون آیا۔ مدت کافی گزری تھی اس لئے شناسائی ناممکن تھی، تعارف کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہی ہمارے صوبہ سرحد کے صاحب ہیں، جو جوانی کا بہترین عرصہ آزاد فضاؤں میں گزارنے کے بعد اب بڑھاپے کی دہلیز پر داخل ہو چکا ہے۔ فون ہی پر اپنے ساتھ ہونے والے سلوک، اور کمائی سے معذوری والے زمانے کے کھٹن مراحل کی لمبی چوڑی داستان شروع کر دی، کہ کئی بچوں کے باوجود میں ”اولڈ ہاؤس“ کا اسیر ہوں۔ بچوں نے خود میری پرورش سے معذوری کا اظہار کر کے اولڈ ہاؤسز کے منتظمین کے حوالہ کر دیا۔ اس دوران غسل خانے میں پھسل جانے کی وجہ سے ایک پاؤں کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے۔ کسی سہارے کے بغیر چلنے پھرنے سے معذوری ہوں، ایک غیر مسلم نرس خدمت پر مامور ہے، وہی نرس ویل چیئر پر غسل خانہ لیکر مجھے بنگا کر کے نہلانے دہلانے کے فرائض سرانجام دیتی ہے۔ پٹھان معاشرے سے رشتہ ہونے کے باعث بقول اس کے یہ مرحلہ اس کیلئے انتہائی بے عزتی اور اذیت کا ہوتا ہے بڑھاپے کا یہ عرصہ اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ اپنے بچے ہی یہ تمام خدمات ادا کر کے خدمت شعاری کا ثبوت دیتے۔

مدرڈے کی رسم

مگر وہاں تو بیوی بچوں پر رنگ ہی غیر اسلامی غالب آ کر اپنے مذہبی روایات اور ماں باپ کے حقوق کو فرسودہ و ناقابل عمل تصور کر کے اس عظیم کار خیر یعنی والدین کی خدمت کو تشبیح اوقات سے تعبیر کرتے تھے۔ ہر سال کے ایک خاص مہینے کے مقرر کردہ دن غالباً مئی کے دوسرے اتوار کو ”مدرڈے“ کے موقع اور کرسمس کے تہوار پر بیٹے یا بیٹی کو ماں یا باپ کی شکل دیکھنی نصیب ہوتی ہے۔

نماز جنازہ اور اولاد کے ہاتھوں تدفین

اور یہ بھی کہا کہ اسی سال کے ایک دن بھی اولاد کی زیارت سے محروم ہوں، یاس اور ناامیدی کے بھرپور لہجے میں کہنے لگا، 'مولا نا میرے لئے دعا کریں کہ مجھے موت آکر شدید کرب اور ذہنی صدموں کی حالت سے نجات مل سکے۔ فون پر گفتگو کے سال ڈیڑھ سال بعد مذکورہ صاحب کے پاکستان میں آبائی گاؤں سے گزرتا پڑا۔ یاد آکر ایک دوست سے اس کے بارہ میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کافی دن ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ جنازہ تو دور کی بات ہے معلوم نہیں کے اس کے جگر کے ٹکڑے بچے اور بچیاں اس کے کفن و دفن کی رسوم میں بھی شریک تھے یا غیروں کے ہاتھوں اس کی تدفین کا مرحلہ طے ہوا۔

اسلام کے خاندانی نظام کی برکتیں

یہ دو تین واقعات اس بظاہر خوشنما معاشرے کے خاندانی نظام اور گھریلو زندگی کے ہیں جو حقوق کی ادائیگی کی جیمپین بن کر مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانے اور اسلام کو ناقابل عمل دین قرار دینے پر مصر ہیں، سنا دیں، تاکہ آپ خود اسلام میں والدین کو جو عظمت اہمیت اور عزت و احترام حاصل ہے دنیا کے دیگر مذاہب، انسانی معاشروں اور تہذیبوں میں اس کی مثال نہیں ملتی کے درمیان موازنہ کر سکیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ توحید کا عقیدہ، ایمانیات، اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذکر کے ساتھ ہی جس موضوع کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا وہ والدین کے حقوق ہیں۔ کیونکہ خاندانی نظام کی اہم عمارت ماں باپ پر قائم ہے، اگر وہ عمارت اسلامی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہے، تو خاندان و تمام کنبہ بھی صحیح سمت رواں دواں ہو کر دنیا میں بھی آسودگی، محبت و کامیابی سے ہم کنار ہونگے یا بصورت دیگر باپ بیٹے سے نالاں، اولاد والدین سے بے نیاز دنیا بھی خراب آخرت میں بھی رب کائنات کے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑیگا۔

والدین کے حقوق کی تعلیمات

والدین کے اولاد پر حقوق کے لازمی ہونے کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا وہاں اس کیساتھ ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا بھی اولاد پر لازم قرار دیا گیا، رب العالمین کا فرمان ہے:

ووصینا الانسان بوالديه حملته امه وهننا على وهن وفصاله في عامين ان

اشكر لى ولو الدىك الى المصير (سورة لقمان)

”ہم نے تاکید کر دی کہ انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں اسکی ماں نے اسکو بمشقت پیٹ میں رکھا تھک تھک کر اور دودھ چھڑانا اس کا دو سال میں، کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر میری طرف آنا ہوگا۔“

یعنی جس طرح رب کائنات کے منعم حقیقی ہونے اور بے پناہ احسانات کی وجہ سے انسان پر اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح والدین اور بالخصوص والدہ بچہ کی پرورش اور زمانہ حمل و دودھ دینے کے دوران جولا متناہی تکالیف اور مصائب برداشت کرتے ہیں۔ اپنا آرام و سکون بچے کی راحت پر قربان کر دیتے ہیں اس لئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور پھر ماں باپ کی خدمت اور اطاعت میں بقدر استطاعت مشغول رہیں ان کے وہ احکامات و فرمودات جو غیر شرعی نہ ہوں ان کی بجا آوری کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ ان کے کسی ایسے مشورہ اور حکم پر عمل کرنا جائز نہیں جو خلاف شرع اور شرک و کفر پر مبنی ہو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور حرام اعمال کا ارتکاب کرنا ایسے قبیح امور ہیں جن کو اپنانے کا ماں باپ بھی حکم دیں تو دین متین میں ان کے ماننے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب والدین کے کہنے پر موجب گناہ کام کرنے کی ممانعت ہے تو ان کے علاوہ اور کسی شخص یا فرد کے حکم اور ایما پر گناہ کرنے کے جواز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

والدین سے معاملات میں ملاطفت

قرآن مجید میں بار بار والدین کے حقوق اور اطاعت پر جس تاکید سے زور دیا جا رہا ہے یہ مقصد تب حاصل ہوگا جب دل سے خدمت کر کے ان کو آرام پہنچایا جائے۔ وہ خدمت و تعمیل حکم جو جبر و اکراہ یا کسی مجبوری کے تحت ہو وہ نہ عند اللہ اجر ملنے کا ذریعہ ہے اور نہ اللہ کو راضی کرنے کا وسیلہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أما يبلغن عندك الكبر أحدهما
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح

الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا (سورة بنی اسرائیل)

”اور تیرے رب نے فیصلہ (حکم) کر دیا ہے کہ علاوہ اس کے کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کے عمر تک پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں تو کبھی ”اُف“ بھی مت کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے خوب ادب کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کے سامنے شفقت و تواضع کے ساتھ جھکے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان پر (ایسا) رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے میرے بچپن میں پالا ہے۔“

لفظ اُف کی تشریح

اُف نہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے سامنے صرف اسی لفظ کا استعمال منع ہے بلکہ ہر وہ لفظ، عمل اور کلام جو ان کے لئے ناقابل برداشت اور ناگوار ہو جیسے ان کو جھڑکنا، نعوذ باللہ گالی دینا، بلند آواز سے بات کرنا، پرواہی سے ان کی کسی بات کا جواب دینا خود اپنی ہلاکت و بربادی کو دعوت دینا ہے۔ مالک الملک نے آیت کریمہ میں بڑھاپے کا ذکر کر کے عجیب انداز اختیار فرمایا کہ بڑھاپے کے اثر سے بعض موقعوں پر ایسی باتوں پر اصرار کیا جاتا ہے جو اولاد کے نزدیک غلط اور موقع محل کے مناسب نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اولاد کا فریضہ یہ ہے کہ وہ عزت و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔

والدین کے احسانات کا تشکر و امتنان

والدین بچے کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ ہی دن رات ایک کر کے بچے کی راحت و آرام کی خاطر اپنی جان و مال اس پر قربان کر دیتے ہیں اولاد کے ہر قسم کے ناز و نخرے خندہ پیشانی سے برداشت کر کے ان کے تمام خواہشات کی تکمیل میں مصروف رہنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ تو الانسان عبد الاحسان“ اور ”من لم يشكر الناس لم يشكر الله کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب والدین عمر کے ایسے حد کو پہنچ گئے کہ بچوں کی طرح معمولی بات پر ناراضگی اور چھوٹے سے حکم کی تعمیل پر خوش ہونا مزاج بن گیا تو ان کے طبیعت و مزاج کا اس عمر میں خصوصی طور پر خیال رکھئے اور ادب و انکساری سے پیش آنے کا حکم دیا گیا۔ والدین کے عمر کا یہی وہ حصہ ہے کہ والدین کی خدمت اپنے جگر گوشے ہی بہتر اور مناسب انداز میں کر سکتے ہیں نہ کہ والدین کو اولاد اتج سینفروں میں غیروں کے حوالہ کر کے زندگی کے بقیہ حصے کو انتہائی بے چارگی اور کسمپرسی کی حالت میں گزارنے پر مجبور کیا جائے بلکہ ان کے احسانات کا بدلہ اور ان کے شفقت و قربانیوں کا شکریہ یہی ہے کہ زندگی میں ان کے آرام اور اطاعت کی ذمہ داری اولاد اپنے سر لے اور مرنے کے بعد ان کی مغفرت و رحم و کرم کی دعاؤں سے ان کی اخروی زندگی بہتر سے بہتر ہونے کا وسیلہ بنیں۔ آیت کریمہ میں ضعف و بڑھاپے کے موقع پر والدین کی خوشنودی اور خدمت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس حسن سلوک کا مطالبہ صرف اس عمر کیلئے ہے بلکہ اولاد جب ہوش و حواس سنبھالیں ان پر اپنے ان دونوں محسنین کی تابعداری ابتداء سے انتہاء تک عمر بھر لازم ہے۔ انشاء اللہ حقوق و فرائض کے اس اہم عنوان بقیہ گزارشات کا ذکر آئندہ ہوگا۔

اللہ مجھے اور آپ سب کو ان حقوق ادا کرنے کی باحسن طریقہ توفیق رفیق

فرماویں۔ آمین

☆☆☆☆☆☆☆☆

والدہ اسلامی تہذیب و ثقافت

اور مسلم خاندانی نظام کی بنیاد

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من
 الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ عزوجل وان جاهدک
 علی ان تشرک بی مالیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا
 واتبع سبیل من اصاب الی ثم الی مرجعکم فأنبئکم بما کنتم تعملون (سورۃ لقمان)
 ”اگر وہ دونوں (یعنی والدین) تجھ کو مجبور کریں کہ میرے ساتھ اس کو شریک کر جسے تو جانتا
 نہیں تو ان کا کہنا نہ مان او دنیا میں ان کے ساتھ بہتر طریقے سے وقت گزار۔ اور اس راہ پر چل جس
 میں رجوع میری طرف ہو پھر میری طرف ہے تم کو آنا پھر میں جتلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے“
 وعن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی الی علیہ وسلم کل الذنوب یغفر اللہ
 منها ما شاء الا عقوق الوالدین فانه یعجل بہ فی الحیوۃ قبل الممات (البیہقی)
 ”حضرت ابو بکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ (شرک کے علاوہ) اور چاہے تو تمام گناہ معاف کر دیتا ہے مگر ماں باپ کی
 نافرمانی کے گناہ کو نہیں بخشا بلکہ حق تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا زندگی ہی میں دینا
 شروع کر دیتا ہے“

والدہ کا حق باپ سے زیادہ ہے

والدین کی اطاعت اور تابعداری جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد پر فرض کر دیا ہے کا بیان گزشتہ حصہ کو ہو رہا تھا اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت لقمان کی دانائی سے بھرپور باتیں جن کو قرآن نے ذکر فرمایا ان میں ایک اہم حکم یہ بھی ہے کہ والدہ کا حق باپ سے زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ وہ کئی ماہ تک بچے کا بوجھ اپنے پیٹ میں اٹھا کر اپنے معمولات کو بھی سرانجام دیتی رہی اسکے بعد بچہ کی پیدائش کا تکلیف دہ اور خطرناک مرحلہ سر کرنا دنیا میں آنے کیساتھ ہی دو ڈھائی سال تک دن رات دودھ پلانا بار بار پیشاب اور گندگی میں لت پت بچے کے جسم کی صفائی اور قسم قسم کی تکالیف اور بے آرامیوں کا جھیلنا ماں ہی کا کارنامہ ہے۔ بچے کی تربیت میں کافی حصہ باپ کا بھی ہے۔ مگر خدمت و پرورش کے سخت اور اپنے راحت و آرام قربان کرنے کے بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں جو صرف ماں ہی خندہ پیشانی سے سرانجام دیتی ہے جس کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد ماں باپ اور بالخصوص ماں کے حق کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے۔

شرک جرم عظیم ہے

اسکے دوران ہی رب العزت نے تنبیہ فرمادی کہ ماں باپ کی اطاعت اور حکم کی بجا آوری تو ضروری ہے مگر شرک ایسا قبیح عمل ہے کہ اگر ماں باپ اولاد سے شرک کرنے کا مطالبہ کریں تو والدین کے مجبور کرنے پر بھی شرک کا راستہ اختیار کرنا منع ہے اگر وہ کافر اور بے دین بھی ہوں تب ان کیساتھ زندگی میں حسن معاشرہ کا معاملہ کرنا چاہئے۔

والدہ کے حقوق کی فوقیت

حقوق کے ادائیگی میں ماں کے حق کی فوقیت کا ذکر ہوا جس کی تائید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوتی ہے کہ

عن ابی ہریرۃ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحبتی قال امک

قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک (بخاری ومسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری طرف سے بہتر سلوک احسان خدمت گزاری کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں، (چوتھی دفعہ) اس نے عرض کیا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا باپ۔ اب آپ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ کے حق کے مقدم اور اہم ہونے کا خود اندازہ کریں کہ تین برسائل نے پوچھا مگر ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا فرمایا اور چوتھی بار سوال کرنے کے جواب میں فرمایا: کہ تمہارا باپ۔ اسی وجہ سے بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ ہر انسان پر والدین کے ساتھ حسن اخلاق، معاشرہ و مروت اور بھلائی کے جو حقوق لازم ہیں ان میں والدہ کا حصہ والد سے تین گنا زیادہ ہے تین گنا ہونے کی وجہ بھی وہی بیان کی جاتی ہے جس کا ذکر مالک الملک نے اپنے کلام پاک میں عجیب و غریب طریقے سے مختلف آیات میں فرمایا کہ وہ بچے کا بوجھ کئی مہینہ اٹھاتی ہے۔

استحقاق والدہ بہ لحاظ قرابت

ولادت کے وقت کی تکلیف اور پھر دودھ پلانے کی مشقت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کی جن جن افراد و اشخاص سے تعلق و قرابت کا رشتہ رکھتا ہے ان میں بھی مراتب کا فرق ہوتا ہے، کسی نے خدمت زیادہ کی اذیت زیادہ برداشت کی تو ظاہر ہے رشتوں میں اس کا رشتہ و تعلق بھی بلند و بالا، کسی نے قدرے کم پرورش و تربیت میں حصہ لیا تو اس کے رشتے و تعلق کا مرتبہ بھی پہلے کے مقابلہ میں کچھ کم ہوگا ادائیگی حقوق میں بھی اس کا لحاظ ہوگا۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ قرابت کے لحاظ سے سب سے گہرا رشتہ اور تعلق ماں کا ہے۔ جس کی وجہ سے تابعداری اور حسن سلوک میں بھی استحقاق والدہ کا اور رشتوں سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد باپ اور دیگر رشتہ دار و عزیز، اسی لحاظ و اعتبار کی وہاں بھی رعایت ہوگی جو رشتہ و قرب میں جتنا زیادہ نزدیک اتنا ہی اطاعت و فرمانبرداری میں بھی اہمیت و رعایت ہوگی۔ حدیث مذکورہ میں ماں کا ذکر بار بار

فرمانے سے ثابت ہوا کہ ماں کی فرمانبرداری سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ حقوق اللہ مثلاً نماز، روزہ، حج جیسے عبادات میں اگر کمی آئی تو غفور الرحیم ذات سے توقع ہے کہ توبہ اور رحمت کاملہ کی بدولت معافی مل سکتی ہے۔ مگر ماں کی تابعداری اور خدمت کرنے میں اگر تساہل، غفلت کا مظاہرہ ہو تو مسلمان کے سارے اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تمام عبادات و اعمال حسنہ اپنے اپنے اعتبار سے اہم و ضروری مگر ماں کی خدمت، مرتبہ اور عظمت کا کوئی بدلہ نہیں۔

ماں کی عظیم قربانیاں

اگر ایک باپ سارا دن بلکہ عمر بھر صبح سے لے کر شام تک در بدر ٹھوکریں کھا کر رزق معاش کی تلاش میں رہتا ہے تو اس کا مقصد بھی ان تمام مساعی کا یہی ہوتا ہے کہ بچے کی پرورش اور بہترین مستقبل کے وسائل میسر آجائیں۔ لیکن بچہ کے بارے میں ماں کی ذہنی کیفیت، تفکرات، ہر وقت کڑھنا، پریشانی و اندیشے اور زندگی کو داؤ پر لگانا ایسے کردار ہیں جن سے گزر کر کبھی بھی نہیں ہارتی۔ یہی ماں کی وہ عظیم قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الجنة تحت اقدام الامهات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر جنت کے سچے دل سے طلب گار ہو تو والدین خصوصاً والدہ کی خدمت گزاری اور راضی رکھنے ہی سے یہ طلب اور خواہش پوری ہو سکتی ہے ان دونوں کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر اولاد تمام عمر نرمی اور ادب و احترام کی راہ اختیار کرے پھر بھی ان کے خدمات کا جس کے وہ عند اللہ مستحق ہیں حق ادا کرنا مشکل ہے۔

والدہ کے حقوق کی ادائیگی کا معیار

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بوڑھی ہو چکی ہیں میں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، پلاتا بھی خود ہوں، نماز کے وقت وضو کراتا ہوں، چلنے پھرنے کے موقع پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہوں۔ الغرض جتنی خدمات ایک شخص کے استطاعت میں ہیں ادا کرنے کے ذکر کے بعد عرض کرتا ہے کہ جتنے حقوق و فرائض میرے ذمہ ہیں کیا ان خدمات کے کرنے سے اس کا بدلہ چکا دیا جائے

گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، سوواں حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنا ہے کہ تم نے نیک کام کیا ہے جو والدہ کے حقوق کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ مگر رب کائنات اپنے شان کریمانہ کے مطابق اس قلیل عمل پر بھی اجر کثیر عطا فرمائیں گے۔ اگر والدین ایمان و تقویٰ کی نعمت سے مالا مال ہوں پھر تو ان کی عزت و عظمت کا خیال رکھنا، ان کی نیک خواہشات کی تکمیل کیلئے دن رات مصروف رہنا ایک عظیم نعمت ہے۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بے پناہ فضل و کرم جسے وہ چاہے نوازے۔

مشرک والدہ کا احترام

لیکن اگر ماں خدا نخواستہ غیر مسلم یا خود غیر شرعی امور کا ارتکاب کرتی ہو تو مرشد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کا حکم فرمایا ہے:

وعن اسماء بنت ابی بکرؓ قالت قلت علی امی وہی مشرکة فی عہد قریش فقلت
یا رسول اللہ ان امی قلت علی وہی راغبۃ افا صلہا قال نعم صلیہا (بخاری مسلم)

”حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کہتی ہیں کہ میری والدہ مکہ سے مدینہ میرے پاس اس حالت میں آئی کہ وہ شرک میں مبتلا تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری والدہ میرے پاس آتی ہے وہ اسلام سے نفرت کرتی ہے تو کیا میں اس کے ساتھ بہتر سلوک کر سکتا ہوں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ان کے ساتھ حسن و سلوک اور ادب و احترام کا رویہ اختیار کرنا۔

یہ اسی دور کا واقعہ ہے کہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی صورت میں امن اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ ایک دوسرے کے علاقے میں آنے جانے کی ممانعت نہ تھی۔

والدین کے احسانات کا تشکر و امتنان

چونکہ والدین بچے کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ ہی دن رات ایک کر کے بچے کے راحت و آرام کی خاطر اپنا جان و مال اس پر قربان کر دیتے ہیں، اولاد کی ہر قسم کے ناز و نخرے خندہ پیشانی سے برداشت کر کے ان کی تمام خواہشات کی تکمیل میں مصروف رہنا اپنا فرض اولین

سمجھتے ہیں۔ تو الانسان عبد الاحسان“ اور ”من لم يشكر الناس لم يشكر الله کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب والدین عمر کے ایسے حد کو پہنچ گئے کہ بچوں کی طرح معمولی بات پر ناراضگی اور چھوٹے سے حکم کی تعمیل پر خوش ہونا مزاج بن گیا تو ان کے طبیعت و مزاج کا اس عمر میں خصوصی طور پر خیال رکھئے اور ادب و انکساری سے پیش آنے کا حکم دیا گیا۔ والدین کے عمر کا یہی وہ حصہ ہے کہ والدین کی خدمت اپنے جگر گوشے ہی بہتر اور مناسب انداز میں کر سکتے ہیں نہ کہ والدین کو اولڈ ایج سینٹروں میں غیروں کے حوالہ کر کے زندگی کے بقیہ حصہ کو انتہائی بے چارگی اور کسمپرسی کی حالت میں گزارنے پر مجبور کیا جائے بلکہ ان کے احسانات کا بدلہ اور ان کے شفقت و قربانیوں کا شکریہ یہی ہے کہ زندگی میں ان کے آرام اور اطاعت کی ذمہ داری اولاد اپنے سر لے اور مرنے کے بعد ان کی مغفرت و رحم و کرم کی دعاؤں سے ان کی اخروی زندگی بہتر سے بہتر ہونے کا وسیلہ بنیں۔ آیت کریمہ میں ضعف و بڑھاپے کے موقع پر والدین کی خوشنودی اور خدمت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس حسن سلوک کا مطالبہ صرف اس عمر کیلئے ہے بلکہ اولاد جب ہوش و حواس سنبھالیں ان پر اپنے ان دونوں محسنین کی تابعداری عمر بھر لازمی ہے۔

مغربی تہذیب کی اصل تصویر

افسوس! کہ آج کے ترقی پسند اور اپنے آپ کو روشن خیال کہلوانے والے اسلام اور مسلمانوں کو تنگ نظری اور انتہا پسندی جیسے طعنوں اور القاب سے یاد کر رہے ہیں جس کی وجہ یا تو ان کی اسلام کی سلامتی اور عافیت انسانیت کا دین ہونے سے جا مل ہونے کا نتیجہ ہے یا ان خود ساختہ تہذیبوں کے دعویداروں کے اخلاق و آداب، تہذیب و انسانیت کو بالائے طاق رکھ کر مادی ترقی حاصل کر لینے کی ہوس اور اسلامی تعلیمات سے بلاوجہ دشمنی کا اثر ہے۔

خود تو (اگر کسی مذہب سے اپنے تعلق اور منسلک رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں) اس نام نہاد ترقی یافتہ دور کے رنگینیوں میں غرق ہو کر اپنے مذہب پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے اس دین کی تہذیب و تمدن، اصول و احکامات کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوتے اور امن و سلامتی اور رواداری

اور احترام انسانیت سے بھرپور مذہب اسلام کو لعن و طعن کا نشانہ بنانے کے لئے دنیا بھر میں بے بنیاد پراپیگنڈوں کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ جبکہ رشد و ہدایت کے ابدی سرچشمے قرآن کریم اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی تعلیمات و احکامات تمام انسانیت اور بالخصوص حقوق والدین کی اہمیت اور ان کی عزت و حسن مروت کی وہ ضمانت دیتے ہیں۔ جن کی نظیر اسلام کے سوا دیگر ادیان عالم میں موجود نہیں۔ یہاں تک کہ والد یا والدہ کا مذہب اگر مسلمان اولاد کے دین سے مختلف ہو پھر بھی ان کی خدمت اور حسن سلوک کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔

رضاعی والدہ کا مقام و احترام

اسلام نے تو چند دن ایک بچے کا کسی عورت سے رضاعت کی مدت میں دودھ پینے کا جو رشتہ قائم ہو جاتا ہے وہ بھی رضاعی ماں بن کر عزت و توقیر کے اعتبار سے اس دودھ پینے والے کیلئے نسبی ماں کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ رضاعی ماں کی عزت و عظمت کا اندازہ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ سے بخوبی کر سکتے ہیں:

وعن ابی الطفیلؓ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحماً

بالجعرانہ اذا اقبلت امرأۃ حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبسط

لہا رداءہ فجلست علیہ فقلت من ہی فقال ہی امہ الی ارضعتہ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابو الطفیلؓ سے روایت ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جعرانہ (کے مقام) پر دیکھا کہ وہ گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ اچانک ایک خاتون آئیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور وہ (محترمہ) اس پر بیٹھ گئیں میں نے پوچھا کہ یہ محترمہ کون ہے؟ (کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احترام و عزت کا مظاہرہ فرمایا) انہوں نے بتایا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ رضاعی ماں حضرت حلیمہؓ ان عظیم المرتبت صحابیاتؓ میں شامل تھیں جس کو رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبوب کائنات شخصیت

کو دودھ پلانے کی فضیلت سے نوازا تھا۔

اسلامی تہذیب و ثقافت کی بنیاد

شمسی قسمت کہ ہم مسلمان عرصہ دراز تک غیر مسلموں کی صحبت میں رہ کر اپنے آفاقی اور اخلاقی عالیہ سے بھرپور مذہب کے بہترین تعلیمات کو بھول گئے۔ جب چند روز تک دودھ دینے والی خاتون کی عزت و احترام کا مظاہرہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے فرما رہے ہیں تو پھر عمر بھر کی زندگی اولاد کے سکون و عافیت کے لئے قربان کرنے والے نبی ماں کی عظمت اور ان کے راحت و سکون اور حقوق کے خیال رکھنے کے بارے میں ایسے مکمل اور روشن ہدایات دئے جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم اور ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی تابعداری، فرماں برداری اور اطاعت کے بارے میں جو احکامات پوری انسانیت کے سامنے پیش فرمائے حقیقت میں یہی اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت مسلم خاندانی نظام کی بنیاد ہے۔

والدین کی خوشنودی رب کی خوشنودی ہے

شریعت محمدی اپنے معنوی و صوری لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ دین ہے جو اپنے متبعین کو دین و دنیا میں نجات و فلاح کی ضمانت دیتا ہے۔ والدین کی اطاعت کے دنیوی فوائد کا ذکر تو بعد میں کروں گا۔ اخروی کامیابی اور رب کائنات کی رضامندی کا راز بھی والدین کی رضامندی میں پنہاں ہے۔ ان کی تابعداری بعینہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور نافرمانی رب العزت کی نافرمانی ہے۔ یہی وجہ ہے جس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں ذات باری جل جلالہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کرنے کے بعد عمل کے دنیا میں شرک سے بچنے، حقوق و واجبات کا بیان فرمایا اس حکم کے صادر کرتے ہی والدین کیساتھ ہمیشہ حسن سلوک کے حکم کی تلقین فرمائی۔ کیونکہ رب العزت اور پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد رب العزت کے حضور سرخرو ہونے کا سب سے اہم ذریعہ والدین کی خوشنودی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

وعن ابن عباسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح مطيعاً في

والدیه اصبح له، بابان مفتوحان من الجنة وان كان واحداً فواحداً ومن اصبح عاصياً لله فی والدیه اصبح له، بابان مفتوحان من النار ان كان واحداً فواحداً قال رجل وان ظلمناه قال وان ظلمناه وان ظلمناه وان ظلمناه (رواه البيهقي)

”حضرت ابن عباسؓ روایت کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا رہا تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اگر اس کے باپ ماں سے کوئی ایک (فوت ہو کر دوسرا) زندہ ہو، جس کی اس نے اطاعت کی تو ایک دروازہ کھلا رہتا ہے اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا رہے تو وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لئے دوزخ کے دو دروازے کھلے رہتے ہیں اور اگر ماں باپ سے کوئی ایک زندہ ہو (جس کی اس نے تابعداری نہ کی) تو اس کے لئے (دوزخ) کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اگرچہ والدین اس پر ظلم کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کیوں نہ کریں۔ (پھر) فرمایا اگرچہ والدین اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں تین دفعہ فرمایا۔

ماں باپ جنت و جہنم میں

ایک اور موقع پر سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عن ابی امامہ ان رجلاً قال یا رسول اللہ ماحق الوالدین علی ولدهما قال

ہما جنتک و نارک (رواہ ابن ماجہ)

”حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے لئے جنت بھی ہو سکتے ہیں اور دوزخ بھی۔

یعنی والدین کا اپنی اولاد پر لازمی حق ہے کہ انکے ساتھ نیک رویہ اختیار کر کے ان کو رنج و

افردہ کرنے والے عمل سے بچا جائے اور یہی حسن سلوک اولاد کے جنت میں داخلے کا سبب ہے اور اگر انکو ناراض کر کے نافرمانی اور اذیت پہنچانے والے قول و فعل کا مظاہرہ کیا جائے تو یہی ناشائستہ اعمال جہنم میں جانے کا موجب ہیں۔ والدین کی تابعداری اور خوش رکھنا اور انکی نافرمانی اور بدسلوک سے بچنا اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ جیسے کہ قرآن کی کئی آیات سے آپکو معلوم ہوا اسلئے ان کی راضی رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور انکی ناراضگی اللہ تعالیٰ کے غیض و غضب کو دعوت دیتا ہے۔

اطاعت والدین حدود

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اہمیت کے اظہار کیلئے تین دفعہ ارشاد فرمایا: کہ اگرچہ والدین اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں ان کی اطاعت کرنی ہے گویا اس حالت میں بھی ان کے حقوق میں کمی اور نافرمانی کی اجازت نہیں لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے پہلے بھی آیت کریمہ کی تشریح کے ضمن میں عرض ہوا۔ انکے زیادتی اور ظلم سے مراد وہ زیادتی ہے۔ جو دینی امور اور معاملات سے متعلق ہو اگر ان کی طرف سے زیادتی ایسی ہو جس میں شریعت اور مذہب کی مخالفت اور شرعی احکامات سے ٹھکراؤ ہو پھر ایسی اطاعت قطعاً جائز نہیں جلیل القدر صحابی حضرت معاذ ابن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی جن میں ایک یہ بھی ہے:

ولا تعفن والدیک وان امراک ان تخرج من اهلک ومالک (رواہ احمد)
”اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تم کو یہ حکم دیں کہ تم اپنے بیوی بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ دو“

والد جنت کا عمدہ ترین دروازہ

محترم ساتھیو! بہترین موقعہ ہے ان خوش قسمت حضرات کے لئے جن کے ماں باپ دونوں موجود ہیں سرکارِ دو عالم کے ارشاد کے مطابق اس فرد کے لئے جنت کے دو دروازے موجود ہیں اور کھلے ہیں اگر یہ چاہے تو اس کی جنت میں داخلہ کی تمنا اور خواہش پوری ہو سکتی

ہے۔ شرط یہ کہ وہ اگر اپنے کسی خواہش کی تکمیل کا حکم دیں اور وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اولاد اس کی تعمیل کو اپنے اوپر ایسا فرض سمجھ کر کے ادا کرے جیسے کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الوالد اوسط ابواب الجنة فان شئت فحافظ على الباب اوضح (رواہ ترمذی)

”باپ جنت کے دروازوں میں سے عمدہ ترین دروازہ ہے اگر تو چاہے تو اس بہترین دروازے کی حفاظت کر یا اسے ضائع کر (یعنی اسے اپنی جنت میں داخلہ کا سبب بنا اور اگر بد قسمتی سے باپ کی رضامندی جیسے عظیم نعمت سے محروم رہ کر اس نعمت کو ضائع اور ناراض کر دیا۔) تو اس اعلیٰ ترین نعمت یعنی جنت میں داخل ہونے کے سبب جو برکات تھے اس سے محروم ہو جاؤ گے“ اور ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا: کہ تین قسم کے لوگ جنت میں داخل ہونے کے نااہل ہوں گے جن میں ایک ”العاق لوالدیه“ جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔

والدین کی اہمیت اور ان کی عظمت شان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بلیغ انداز میں ذکر فرمایا ان میں سے چند اقوال مبارکہ کا ذکر کر کے مقصود یہ ہے کہ آج کے مسلم معاشرہ میں والدین کو جو مقام دیا جا رہا ہے۔ قرآنی احکامات اور نبوی تعلیمات کے مطابق ہے یا ان کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر والدین کے بارہ میں اپنے رویوں اعمال و کردار کا محاسبہ کر کے جہاں کمی و کوتاہی ہو رہی ہے ان کا ازالہ کریں باقی رہا وہ حدیث مبارکہ جس کا ذکر ابتداء میں کر چکا ہوں کہ والدین کی نافرمانی اور اہانت ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا اور مؤاخذہ اس حیات مستعار ہی سے شروع ہو جاتی ہے باقی اس کے بارے میں انشاء اللہ معروضات اگلے جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔

رب ذوالجلال ہم سب کو والدین کی تذلیل و نافرمانی سے محفوظ فرما کر ان کو وہی مقام دینے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے جس کا مطالبہ ہم سے قرآن و رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں کیا جا رہا ہے۔ آمین

والدین کی رضا دنیا و آخرت میں برکتوں کا ظہور

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من الشیطن
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول رعم انفعہ
رعم انفعہ رعم انفعہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرك
والدیه عندا لکبر احدہم او کلاہما ثم لم یدخل الجنة (رواہ مسلم)
”حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خاک آلود ہونا ک
اس شخص کی، خاک آلود ہونا ک اس شخص کی، خاک آلود ہونا ک اس شخص کی (یعنی ذلیل و خوار ہو
تین دفعہ بدعا فرمائی) عرض کیا گیا کون (ذلیل و خوار ہو) یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: وہ شخص جو اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر جنت میں
(ان کی اطاعت اور رضامندی حاصل کر کے) داخل نہ ہو۔

والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے

وعن ابی بکرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الذنوب یغفر اللہ
منہا ما شاء الا عقوق الوالدین فانہ یعجل بہ فی الحیوۃ قبل الممات (البیہقی)
”حضرت ابو بکرؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: کہ (شرک کے علاوہ) اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کو نہیں بخشا بلکہ حق تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو سزا زندگی ہی میں دینا شروع کر دیتا ہے۔

روئے زمین پر بسنے والے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کئے ہوئے اعمال کا قیامت میں پیش ہو کر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے اگر نیکوں کا پلڑا بھاری ہے تو جنت کی صورت میں عیش اور مزے ہی مزے ہیں خدا خواستہ اعمال بد کا غلبہ ہوا تو پھر وہیں سے سزا و عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ وہ مجرموں اور گناہ گاروں کو پکڑنے میں جلد بازی نہیں فرماتے۔ بعض نادان لوگ اس مہلت اور ڈھیل سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرتے رہیں ان کا مواخذہ کبھی نہ ہوگا۔ اگر اسلامی احکامات اور ان پر عمل کرنے والوں کے حالات و واقعات کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ اعمال خیر دنیا میں کرنے کے ایسے ہیں جن کے بہترین اثرات دنیا ہی میں ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بے حسی اور لاپرواہی پر مشتمل اعمال و کردار پر گرفت اور ذلت و خواری کا معاملہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔

اولیس قرنیؓ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت والدہ

ماں کی خدمت ہی کے صلے میں کے علاقہ قرن کے رہنے والے اولیس قرنیؓ کو دنیا ہی سے اجرو انعام کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ انسانی تاریخ کا ایک نادر الوقوع واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ سن کر پھر خود اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ و رسول کے ہاں والدین کی خدمت و فرمانبرداری کی کتنی اجر و قیمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اولیس قرنیؓ موجود ہیں اور مسلمان بھی کوئی عام مسلمان نہ تھے۔ اس آرزو اور تمنا کا اسے بخوبی احساس تھا کہ سرکارِ دو عالم کے چہرہ مبارک کو کو حالت ایمان میں دیکھنے سے مسلمان صحابہ کے عظیم المرتبت "اشداء علی الکفار رحماء بینہم" کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ بے شمار صحابہؓ سے ملاقات کر کے تابعیت کا مقام تو حاصل کر چکے تھے مگر ایک سچے اور پکے مسلمان کی حیثیت سے اُن کی یہ خواہش اور تڑپ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کر کے اس عظیم سعادت اور مقام پر فائز ہو جاؤں۔ آپ حضرات خود

احساس کریں کہ اس گئے گزرے اور فتنوں سے بھرپور زمانہ کے ادنیٰ ترین مسلمان کی بھی یہ آرزو ہوتی ہے کہ کاش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اگر پیدا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو روئے زمین پر ایسا شرف اور بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے جسکے برابر اور کوئی فضیلت نہیں حاصل کر لیتا۔ پھر اولیں قرنی جیسے ولی کامل تابعی اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی زیارت کے لیے کتنے بے تاب ہو گئے۔ ہر وقت اپنے آقا کی زیارت کو پہنچنے کا ارادہ کرتے رہے مگر اس شوق دید کے راہ میں رکاوٹ اسکی بیمار مریض والدہ کی خدمت جس کو اس حالت میں چھوڑ کر مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرنا والدہ کی ناراضگی کا خطرہ..... بعض راویوں نے لکھا ہے کہ اولیں قرنی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دے کر شرف ملاقات حاصل کرنے کا بے حد آرزو مند ہوں لیکن میری بیمار والدہ جسے میری خدمت کی اشد ضرورت ہے۔ اسکی خدمت سے غیر حاضر رہنا بھی مشکل ہے۔ میرے لئے کیا حکم ہے؟ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس حاضر ہونے سے منع فرما کر اپنی والدہ کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ بعض روایت کرنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک دفعہ والدہ کی اجازت سے شوق زیارت سے سرشار ہو کر مدینہ منورہ بھی حاضر ہوئے مگر اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کہیں سفر پر تشریف لے گئے تھے اور والدہ نے اجازت کو اس شرط سے مشروط کر دیا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود ہوں تو ملاقات کر لینا اگر گھر یا مدینہ سے باہر ہوں تو پھر انتظار کئے بغیر جلد قرن واپس آنا ماں کی حکم کی بجا آوری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بغیر ملاقات کے واپس ہوئے۔

والدہ کی خدمت دنیا میں برکت کا ظہور

اگر کوئی اور مسلمان ہوتا تو اتنے کٹھن اور طویل سفر اور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے ذوق و شوق میں مدینہ منورہ کچھ عرصہ رک جاتا کہ ماں کا حکم اپنی جگہ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف تو حاصل ہو جائے گا مگر اولیں نے ماں کی نافرمانی سے بچنے کیلئے اسکے حکم کے سامنے سر تسلیم کرتے ہوئے بغیر زیارت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہوئے۔ یہ

آزمائش کا وہ مقام ہے کہ ایسے موقع جو مسلمان ثابت قدم رہے اسے اللہ وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے جس کا ہم جیسے گناہ گار تصور بھی نہیں کر سکتے جس عظیم رتبہ سے یہ شخص جسے لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں پراگندہ حال دیکھ کر کم رتبہ اور بے حیثیت شخص کے طور پر جانتے تھے۔ ماں کی اطاعت اور خبر گیری کے صلہ میں جو رتبہ ملا اس کا اظہار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں نمایاں ہے:-

عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا يا
تبكم من اليمن يقال له اويس لا يدع اليمن غير ام له قد كان به بياض فدعا
الله فاذهبه الاموضع الدينارا والدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم وفي
رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان خير التابعين رجل
يقال له اويس وله والدته و كان به بياض فمروه فليستغفر لكم (رواه مسلم)

”حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یمن سے ایک شخص تمہارے پاس آئیگا جس کا نام اویس ہوگا وہ یمن میں اپنی ماں کے علاوہ کسی کو نہ چھوڑے گا اسکے بدن میں سفیدی (برص کی بیماری) تھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب العزت نے اس کے بدن سے سفیدی (یعنی بیماری کو) ختم کر دیا صرف ایک درہم یا ایک دینار کے مقدار سفیدی باقی رہ گئی ہے پس جو شخص تم میں سے اسے ملے اسکو چاہئے کہ اس سے اپنے لئے بخشش کی دعا کرائے۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تابعین میں ایک بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویسؓ ہے اسکی ماں ہوگی اور اس کے بدن پر برص کا نشان ہوگا پس اس سے اپنے لئے دعائے مغفرت کرائے“

ایک راوی حضرت عمرؓ کے وساطت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کر رہے ہیں کہ اے عمر جب تم اس شخص کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آجائیگا جب تم اس سے ملو تو اسکو میرا سلام پہنچانا اور اس سے اپنے مغفرت کی دعا بھی کروانا وہ شخص اللہ کے ہاں ایک مقرب بندہ ہے کہ

اگر اللہ کے اعتماد پر کسی بات پر قسم اٹھالے تو اللہ تعالیٰ اسکی (لاج رکھتے ہوئے) قسم کو سچا فرما دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے بڑے قبائل کے برابر لوگوں کی سفارش و شفاعت کر کے ان کی بخشش رب العزت سے کروا بیگا۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت عمرؓ جو کہ خود عظیم المرتبت صحابی اور جن کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ عمر فی الجنة (عمر جنت میں ہیں) اور جنت میں جتنے بڑے عمر والے لوگ ہونگے خواہ گزشتہ امتوں کے ہوں یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب کے سردار ابو بکرؓ اور عمرؓ ہوں گے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لو كان بعدی نبی لكان عمر“ اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہوتے۔ ارشادات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس شخص کی تلاش میں سرگردان رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں مسلسل اولیسؓ سے ملاقات کی کوشش کرتا رہا۔ گرد و نواح کے علاقوں سے آنے والے جو بھی قافلے اور وفد مدینہ منورہ آتے ان سے اولیسؓ کے بارہ میں پوچھتے تلاش بسیار کے بعد جو علامات مذکورہ بزرگ کے بارہ میں سن چکے تھے ایک شخص میں وہ نشانیاں دیکھ کر حضرت عمرؓ کے دل میں خیال آیا کہ یہی شخص اولیسؓ ہے اس سے بات چیت کے دوران ان کا خیال یقین میں بدلا۔ پوچھا کیا تم اولیسؓ ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ خلیفہ دومؓ نے فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا تھا۔ جواب سلام کے بعد حضرت عمرؓ اپنے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمرؓ نے دعائے مغفرت کی درخواست کی اسکے بعد ان کا یہ معمول رہا کہ ہر سال حج کے موقع پر حضرت اولیسؓ سے ملاقات کرنے کی کوشش فرماتے رہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ دعائے مغفرت کے بعد اولیسؓ نے حضرت عمرؓ کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ میری شخصیت اور میرے حالات کو بخفی رکھیں۔ واپس جانے کی اجازت ان سے مانگ کر دنیا سے رخصت ہونے تک پوشیدہ رہے۔

دین خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں

غور طلب اور نصیحت حاصل کرنے والی بات تمام مسلمانوں کیلئے یہی ہے کہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظمؓ جیسے جلیل القدر صحابی کو اپنے حق میں اس مقدس ہستی سے دعا کروانے کی جو تلقین فرمائی یہ رتبہ اور مقام ان کو صرف اور صرف والدہ کی اطاعت، انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق صادق و اطاعت کی بدولت حاصل ہوا۔ اولیں قرنیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بابرکت تو نہ کر سکے مگر والدہ کی خبر گیری کے عوض دنیا ہی میں جو قابل رشک مقام ملا۔ اولیں قرنی کا وہ عظیم اعزاز و اکرام ہے جسکی تمنا و آرزو تو ہر مومن کی ہو سکتی ہے مگر یہ رتبہ ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا ہے جسکا محکم عقیدہ یہ ہو کہ دین اپنے شوق اور خواہش کی تکمیل کا نام نہیں۔ بلکہ دین عبارت ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا۔ اطاعت کی راہ میں اگر اعلیٰ ترین شوق بھی رکاوٹ بنے تو اپنے شوق کو قربان کرنے ہی میں کامیابی اور سعادت مندی کا راز مضمر ہے۔ ہمیں بھی اس واقعہ کے سننے کے بعد اپنے روز و شب کے اعمال پر نظر ڈالنی ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کیلئے ہم نے بھی کبھی اپنے شوق و ذوق کی قربانی دی ہے۔ یا قدم قدم پر والدین کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں جسکے وبال اور بربادی کا ظہور دنیوی زندگی سے شروع ہو جاتا ہے

تین مسافروں کی داستانِ عبرت

والدین کی خدمت اور فرمانبرداری صرف دنیا ہی میں رفع درجات کا ذریعہ نہیں بنتی بلکہ ان کی تابعداری کی وجہ سے رب العزت دنیا و آخرت کے مشکلات اور مصائب سے نجات دلا کر اطمینان و سکون کی زندگی میسر فرما دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آفات و پریشانیوں میں مبتلا انسان اگر اپنے اعمال کو اللہ کے حضور وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے تو حق تعالیٰ تکلیف و مشقت دور فرما دیتے ہیں۔ کرب و پریشانی میں مبتلا تین مسافروں کی داستان رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے موثر اور نصیحت آموز انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے عبرت کی راہیں متعین کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلثة نفر یتما شون
اخذہم المطر فما لوا الی غار فی الجبل فانحطت علی فم غارہم صخرة من

الجبل فاطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالاً عملتموها لله
صالحة فادعوا لله بها لعله يفرجها فقال احدهم اللهم ' انه كان لى والدان
شيخان كبيران ولى صبية صغارا رعى عليهم فاذا رحل عليهم فحلبت
بدأت بوالدى اسقيهما قبل ولدى وانه قدناى بى الشجر فما اتيت حتى
امسيت فوجدتهما قدنا ما فحلبت كما كنت احلب فجننت بالحلاب فمت
عند رؤسهما اكره ان اوقظهما والصبية يتضاغون عند قدمى فلم يزل ذالك
دأبى ودأبهم حتى طلع الفجر فان كنت تعلم انى فعلت ذالك ابتغاء وجهك
فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم حتى يرون السماء الخ.

”حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تین آدمی ایک
ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ سخت بارش نے گھیر لیا (وہ بارش سے بچنے کے لئے) ایک غار میں گھس
گئے۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گر کر اس غار کے منہ پر آ پڑا۔ ان تینوں پر باہر نکلنے کا راستہ
بند ہوا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ اب تم ان اعمال پر غور کرو جو تم نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا
کے لئے کئے ہوں ان اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو شاید اللہ تعالیٰ ہماری نجات کے
لئے راستہ نکال دے۔ ان میں سے ایک نے کہا: یا اللہ! میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور
میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا تاکہ (والدین اور بچوں کے معاش) کا
انتظام کر سکوں، میں جب شام اپنے گھر والوں کے پاس آتا تو بکریوں کا دودھ نکالنے کے بعد
(دودھ پلانے کی ابتداء) اپنے ماں باپ سے کرتا، یعنی اپنے بچوں کو بعد میں پلاتا، ایک دن اتفاق
سے چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے دیر ہو گئی اور میں شام تک گھر واپس نہ آ سکا۔ (جب رات دیر سے
آیا) تو میرے والدین سوئے ہوئے تھے۔ حسب معمول میں نے دودھ دوہا۔ دودھ سے برتن بھر
کر ماں باپ کے پاس پہنچا، ان کے سر ہانے (ان کے جاگنے کے انتظار میں) کھڑا ہو گیا۔ میں
نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ان کو بیدار کروں، نہ یہ چاہا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں جبکہ بچے
میرے قدموں کے پاس بھوک کی وجہ سے رو رو کر بلک رہے تھے۔ میں اور وہ اپنے اپنے حال پر
قائم رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ (یعنی میں صبح تک دودھ کا برتن ہاتھ میں لے کر ماں باپ کے

جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ اور میرے بچے بھوک سے چیختے چلاتے رہے! اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل خالص تیری رضا حاصل کرنے کے لئے کیا ہے تو اس عمل کے واسطے میرا سوال ہے کہ آپ ہمارے لئے غار اتنا کھول دے کہ اس کشادگی کے ذریعہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ چنانچہ رب العالمین نے پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ خلاصہ یہ کہ پھر دوسرے اور تیسرے شخص نے اپنے نیک اعمال کے واسطے سے دعائیں کیں اور چٹان مکمل طور پر غار کے منہ سے ہٹ کر ان کو نکلنے کا راستہ مل گیا۔

والدین جنت کے باعث بھی ہیں اور جہنم کے بھی

معزز حاضرین! جب غار کا منہ بند ہو گیا قبر کی طرح زندہ درگور ہو گئے۔ ظاہری اسباب میں کوئی امداد کو پہنچنے والا نہ تھا۔ آکسیجن جو کہ زندگی کو قائم و دائم رکھنے کا اہم ذریعہ ہے اس کا حصول بھی ناممکن ہو گیا۔ اس حالت میں ان تینوں کی بے بسی، بیچارگی، بے قراری اور اضطراب کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ موت بالکل آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو گئی اس اندوہناک موقع پر انکی پریشانی کا ازالہ اگر ہو سکا تو اس وقت پورے عجز و انکساری سے رب کے حضور ہر ایک کا خالص اپنی نیکی کا واسطہ دے کر دربار الہی میں دعا کیلئے ہاتھ اٹھانا کارگر ثابت ہوا۔ آپ حضرات نے سن لیا کہ ایک نے رات بھر والدین کی خدمت کو اپنے جگر کے ٹکڑوں، اولاد پر ترجیح دینے کا عمل پیش کیا۔ اسی عمل کی بدولت پہاڑ کا کچھ حصہ سرک کر تازہ ہوا کا جھونکا آنا شروع ہوا اور موت سے بچ کر زندگی کی امید پیدا ہوئی۔ کاش! اگر ہم بھی زندگی کی بھول بھلیوں اور مشین کی طرح مصروف دنیوی زندگی میں کسی وقت اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے کچھ وقت اس غور و فکر کیلئے نکالتے کہ میرے اعمال میں کونسا ایسا عمل ہے جو پرخطر مواقع پر میری نجات کا وسیلہ بنے گا۔ تو دین کے اعتبار سے ہمارا نقشہ ہی بدل جاتا۔ نیز بوڑھے والدین کے چھوٹے سے چھوٹے آرزو کے مقابلہ میں ہم نے کبھی اپنی خواہش کی قربانی دی ہے۔ یا ان کی خواہش کو بڑھاپے کا اثر قرار دے کر ان کی طرف توجہ دینا ہی مناسب نہ سمجھا۔ جیسا کہ بعض بد قسمت لوگ والدین کے اس عمر میں فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اب انکے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے! انکی باتوں، مشوروں اور نصائح کی طرف توجہ دینا وقت کی

تفصیح ہے جبکہ ایسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ کی اہمیت اطاعت و عظمت شان اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ ہمارے لئے جنت کی راہ بھی آسان فرما سکتے ہیں اور جہنم میں داخلہ کا سزاوار بھی ٹھہرا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد پر ماں باپ کی رضامندی لازمی ہے کہ ہر قسم حالات اور مواقع پر انکی رضامندی کو ملحوظ خاطر رکھ کر جنت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔

والدین راضی ہوں تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا

آپ حضرات اکثر علماء و خطباء سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے رزق میں فراخی اور عمر کی درازی کا خواہاں ہو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ظاہری بات ہے کہ رشتہ کے لحاظ سے ماں باپ کا درجہ سب رشتوں سے بلند ہے جن کی خدمت گزاری سے اللہ تعالیٰ ان کی عمر بڑھا دیتے ہیں اور رزق کی بھگی سے اس دنیا میں محفوظ رہتا ہے۔ بزرگوں سے جو واقعات مروی ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے والدین کی اطاعت کے ثمرات دنیا ہی میں ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح آج خطبہ کی ابتداء میں ذکر کردہ حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جس شخص نے ان دونوں یا ایک مجازی پالنے والے کے ساتھ بدسلوکی کی تو اس کی تباہی و بربادی کا سلسلہ زندگی ہی میں خطرناک صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ایسا کون سا بد بخت مسلمان ہوگا جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کی زبان پر کلمہ شہادت رواں دواں ہو۔ لیکن اس نعمت کے حاصل ہونے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ والدہ کی نافرمانی بن سکتی ہے جو کہ خاتمہ بالایمان سے (خدا نہ کرے) محرومی کا سبب اس دنیا ہی میں بن جاتی ہے۔

والدہ کے معاف کرنے سے حضرت علقمہؓ کو کلمہ نصیب ہو گیا

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی جس کا نام علقمہؓ تھا جو کہ صوم و صلوٰۃ، فرائض و نوافل کا پابند تھا۔ بیمار ہو کر حالت نزع میں مبتلا رہا۔ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر گیری کے لئے حضرت علیؓ، حضرت بلالؓ، سلمانؓ و عمارؓ کو اس کے پاس بھیجا، چاروں صحابہؓ نے کلمہ شہادت پڑھانے کی

کوشش کی مگر کلمہ اس کی زبان پر جاری نہ ہو سکا۔ حضرت بلالؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بوڑھی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ ماں سے بیٹے کے اعمال و کردار کے بارے میں پوچھا۔ والدہ نے بیٹے کی نماز روزے اور صدقات کی بکثرت ادائیگی کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی ماں سے سوال فرمایا: کہ بیٹے کی بحیثیت والدہ تیرے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ کہنے لگی یہ میری نافرمانی کرتا اور میرے مقابلہ میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ والدہ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کا نتیجہ اس دنیا میں دیکھ لیں کہ کلمہ شہادت پڑھنے سے معذور ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں باپ کے کروڑوں محبتوں سے زیادہ اپنے امتیوں پر مشفق و مہربان ہیں کیسے برداشت کرتے کہ ایک مسلمان کا خاتمہ بالا ایمان نہ ہو جس کی پاداش میں جہنم جانا پڑے۔ والدہ کو بیٹے کی معافی پر آمادہ کرنے کے لئے بلالؓ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے لے آؤ تا کہ اسکے بیٹے کو آگ میں ڈال کر جلایا جائے۔ ماں کی ممتا جاگ اٹھی، بے ساختہ گویا ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے سامنے آگ میں ڈالنا میرے لئے ناقابل برداشت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تیرا بیٹا تیری خشکی کی وجہ سے جس آگ یعنی جہنم کی طرف جا رہا ہے وہ عذاب اس دنیا کی آگ کی تکلیف سے ہزار ہا گنا زیادہ تکلیف دہ اور سخت ہے اگر تو پسند کرتی ہے کہ تیرا جنت جگر اس شدید عذاب سے بچ جائے تو اسے معافی دے دے ورنہ تیری رضامندی تک اس کے جن اعمال یعنی نماز روزہ صدقات کا آپ نے ذکر کیا، اس کیلئے بے فائدہ ہیں۔ ماں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بیٹے کی معافی کا اعلان کر دیا۔ والدہ کا راضی ہونا تھا کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادۃ جاری ہو کر ایمان پر خاتمہ کی عظیم نعمت سے مالا مال ہوئے۔ اسی دن فوت ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جنازہ پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر ترجیح دیتا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے فرائض و نوافل قبول نہیں ہوتے۔

والدین کے نافرمان کی اولاد بھی نافرمان ہوگی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کہ ”ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو سزا حق تعالیٰ زندگی ہی میں دینا شروع کر دیتا ہے“ کا مشاہدہ دن رات ہم اپنے معاشرہ میں کر رہے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو تنگ کیا، ان کو حقیر سمجھا، اطاعت کے بجائے نافرمانی کا مظاہرہ کیا، مکافات عمل کے نتیجہ میں وہی بلکہ اس سے بدتر سلوک اس شخص کی اولاد اپنے والدین سے کرتی ہے، آپ حضرات نے کئی والدین کو اپنی اولاد کے ہاتھوں پہنچنے والی تکالیف اور غیر مناسب برتاؤ کی شکایات سنی ہوں گی۔ مگر تحقیق کرنے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ انہی والدین نے اپنے والدین کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کیا تھا۔ جس کا مظاہرہ اب اس کے بچے ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔

محترم ساتھیو! کئی ہفتوں سے والدین کے حقوق، ان کی ادائیگی پر ملنے والے انعامات اور نافرمانی کرنے والوں کے بد انجام کا ذکر کرتا رہا۔ انشاء اللہ آئندہ اولاد کے والدین پر ذمہ داریوں کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

رب کائنات مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل، والدین، عزیزوں، قرابت داروں، اور جملہ مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرماویں۔ آمین

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆

تر بیت اولاد اور اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمل ولادت اذان اور نام رکھنے کے مراحل

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من الشیطان
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم
نارا و قودھا الناس و الحجارۃ علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ
ما امرہم و یفعلون ما یرؤن.

”اے مومنو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں
اور پتھر جس پر مضبوط دل والے فرشتے مقرر ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ جو حکم فرماتے ہیں اسکی نافرمانی
نہیں کرتے اور جو حکم دیا جائے اسے بجالاتے ہیں“

وعن ایوب بن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن (رواہ الترمذی و البیہقی)
”حضرت ایوبؑ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا (ابن سعیدؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔

اولاد ثمرۃ القلب ہے

محترم ساتھیو! ہر مسلمان کے لئے اپنے تمام مال و متاع دنیا و مافیہا میں سب سے عزیز ترین شے اس کی اولاد ہے، جس کو حدیث میں ”ثمرۃ القلب“ کہا گیا ہے۔ اصول اور قاعدہ دنیا میں یہی ہے کہ جو چیز انسان کو زیادہ محبوب و عزیز ہو، اسکی حفاظت اور رعایت کیلئے وہ تمام وسائل و ارباب اختیار کئے جاتے ہیں، جو اس کے قدرت میں ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اس قیمتی سرمایہ اور خزانہ کی حفاظت، تربیت والدین کی انسانی، شرعی، اخلاقی اور معاشرتی فرائض میں سے ہے، جن لوگوں نے قرآنی و اسلامی تعلیمات کے حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنے جگر گوشوں کو پالا پوسا، وہ خود بھی نیک بخت ٹھہرے اور اولاد بھی صالح معاشرہ کے بہترین جزو قرار پائے اور تربیت اولاد کے سلسلہ میں اسلام کے معین کردہ خطوط اور احکامات سے روگردانی کرنے والوں کی نہ خود اپنی زندگی چین سے رہی اور نہ بچے راہ حق کو پاسکے۔

احکامات اسلام عین فطرت ہیں

اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کے تمام احکامات فطرت کے عین مطابق، حق اور سچ پر مبنی ہیں اس کے امت پر کروڑ ہا انعامات و احسانات ہیں ان نعمتوں کے شمار کرنے میں اگر پوری زندگی صرف کی جائے، ان کا گننا انسانی بس میں نہیں، دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح حسن معاشرہ کے کسی شعبہ کو مخفی نہیں رکھا۔ ان نوازشات میں ایک اہم لطف و کرم یہ ہے کہ اولاد سے متعلق اس دین متین میں پیدائش سے لے کر عہد طفولیت، شباب، شادی و دیگر معاملات کے بارہ میں شرعی احکامات پورے بسط و تفصیل سے راہنمائی کے لئے موجود ہیں اور یہی خصوصیت آپ اور ہمارے اس مذہب اسلام کی ہے دنیا کے دیگر اقوام اور تہذیبوں کے علمبرداروں کے دعوے تو خوشنما بلند و بالا ہیں، جبکہ تھوڑا سا ان کا قرب حاصل کرنے سے ایک صحیح العقیدہ مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا

ہے کہ جیسے ان کے تہذیب و تمدن میں والدین کے حقوق و فرائض برائے نام ہیں، یہی صورتحال اولاد کی تربیت کی ہے پورا ڈھانچہ اندر سے کھوکھلا اور کامیابی کی روشن منزل پانے سے یکسر خالی ہے۔ صحیح العقیدہ مسلمان کی قید میں نے اس لئے ذکر کر دی کہ ہم میں سے بعض سادہ لوح یا ایسے روشن خیال جو مادر پدر آزادی کے خواہاں ہوں مغرب کی تہذیب و تمدن کی بھول بھلیوں سے متاثر ہو کر ان کے معاشرہ کی خوبیوں کے گن گاتے تھکتے نہیں۔ کاش ایسے نام کے مسلمان کو اپنے دین کی خوبیوں کا اگر صحیح اندازہ و علم ہوتا جس میں بچوں کی تربیت، اخلاق و کردار کی درنگی الغرض قدم قدم پر راہنمائی کے اسرار و رموز موجود ہیں، تو کبھی کامل و جامع دین اسلام کے بارہ میں موجودہ ترقی یافتہ دور کے دوران تذبذب اور احساس کمتری اور مرعوبیت کا شکار نہ ہوتے۔

تربیت اولاد اور اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

اسلام نے تربیت اور حسن کردار و اعمال کے ذیل میں ایسے قواعد و اصول مقرر فرمائے جو عقیدہ و اخلاقی اعتبار سے بچے کی تربیت کرنے میں موثر اور سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دینی اعتبار سے اولاد کے حقوق اور ماں باپ کی ذمہ داریاں نبھانا، ان پر اسی طرح لازم ہیں جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق کی پاسداری اور ادائیگی فرض ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ بچے کے اس عالم فانی میں آنے کے ساتھ والدین کو اولاد کا کون سا حق ادا کرنا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حق کی ادائیگی کو عملی طور سے ادا فرما کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لئے ایک بہترین نمونہ قائم فرمایا۔

حضرت حسن کے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان

عن ابی رافع قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن

الحسن بن علی حین ولدته فاطمة بالصلاة (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”حضرت ابورافعؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن بن علی کے کان میں اذان دی جبکہ حضرت فاطمہؓ سے ان کی ولادت ہوئی۔ اور وہ اذان نماز کی

اذان کی طرح تھی“

اذان ام الصبیان کے مرض سے حفاظت کا ذریعہ

ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسنؓ بن علیؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس (مسلمان) کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس شخص نے اسکے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، تو یہ بچہ ام الصبیان (جیسے خطرناک بیماری) سے محفوظ رہیگا۔

بچے کے کان میں اذان کے فوائد

بچے کے ابتدائی تعلیم و تربیت کے حق کا سلسلہ نہ صرف یہاں بلکہ حمل کے زمانہ سے شروع ہو جاتا ہے، جس کا ذکر انشاء اللہ بعد میں کر رہا ہوں، بات ہو رہی تھی دائیں بائیں کان میں اذان و تکبیر کہنے کی تو علماء نے اس کے کئی فوائد ذکر کئے ہیں، اس میں راز یہ ہے کہ اسی انسان کے اس عالم میں آنے کے بعد سب سے پہلی آواز ایسے مبارک کلمات کی پڑے جو باری تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتے ہوں۔ وحدہ لا شریک کے اقرار اور غیر اللہ کی نفی ہو، یہی وہ کلمات ہیں جس کے اقرار و تصدیق سے انسان خالق و مالک حقیقی کے دائرہ عبدیت میں داخل ہوتا ہے۔ ایک قسم کی تلقین ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کے مطابق قریب المرگ فرد کو کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے، اگرچہ جب بچے کے والد کے فوراً بعد اور مرنے والے شخص کے حالات کے پیش نظر وہ ان کلمات کے اثرات کو نہیں سمجھتا مگر اس کے باوجود اس اذان و کلمہ شہادت کا اثر دل پر ضرور پڑ جاتا ہے۔

اذان کی آواز سے شیطان فرار

بچے کے کان میں اذان و اقامت کا ایک بہترین فائدہ بقول بزرگوں کے یہ بھی ہے کہ ان اذانی جملوں کے سننے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اسی مجلس میں دینی کتب پڑھنے

والے طلباء بھی موجود ہیں۔ کتب احادیث میں باب الاذان میں انہوں نے اذان کے بلند آواز سے پڑھنے اور خاصیات کے ضمن میں پڑھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن ابی ہریرۃؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نودی بالصلوۃ ادبر الشیطان ولہ ضراط حتی لا یسمع التأذین فاذا قضی النداء اقبل حتی اذا قضی التثویب اقبل حتی یخطر بین المرء ونفسہ ویقول اذکر کذا اذکر کذا لمالم یکن یذکر حتی یظل الرجل ان لا یدری کم صلی .

”حضرت ابو ہریرہؓ حضورؐ سے نقل فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نماز کیلئے اذان شروع کی جائے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ (اس حال میں) کہ اس سے ہوا آواز کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔ (وہاں تک دوڑتا ہے) کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے جب اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے پھر دوڑتا ہے حتیٰ کہ اقامت ختم ہو جائے پھر واپس اس کے پاس آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی (نمازی) کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر جو اسے یاد نہیں ہوتی یہاں تک کہ آدمی یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔

آپ کو علم ہے کہ مالک کائنات نے ہر شی کے خواص و آثار مقرر فرمائے ہیں اسی قاعدہ کے مطابق اللہ جل جلالہ نے اذان و اقامت میں یہ تاثیر و دیت فرمائی کہ اس سے شیطان گھبرا کر دور بھاگ جاتا ہے جس فطرت سلیمہ پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے پیدائش کے ساتھ ہی یہ بد بخت اس نومولود کو اس پختہ عقیدہ سے روکنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ جب یہ مبارک کلمات بچے کے کان میں واقع ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ وہاں سے ڈر کر جس حد تک اذان کی آواز پہنچے بھاگ جاتا ہے۔

اذان جنات سے حفاظت کا وسیلہ

اگرچہ اس حدیث میں نماز کے لئے اذان کا ذکر ہے، مگر ان کلمات کا اثر جیسے کہ میں

نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے ہر جگہ ان کے پڑھنے سے اس کے اثرات وہی نمودار ہوں گے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے جس گھر میں جنات کا اثر ہو وہاں کثرت سے اذان دینا وہاں سے جنات کے بھاگنے کا ذریعہ ہے۔ شیطان کو رب العالمین نے اپنے دربار سے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکلنے کا حکم دیا اس نے تو قسم اٹھا کر کہا کہ میں مسلمان کو راہ حق سے ہٹانے کے لئے اس پر دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کر کے اس کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دوں گا۔ اسی دھمکی اور چیلنج کے پیش نظر انسان کا یہ ازلی دشمن چار طرفہ حملہ آور رہتا ہے۔ دشمنی کا یہ سلسلہ ولادت کے وقت سے شروع کر کے موت تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ انسان اس کے شر کے خطرہ سے محفوظ رہے۔ اسی مکار و عیار دشمن کے ضرر سے بچنے کے لئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع اور محل پر مختلف اذکار اور اوراد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کی دعا، بیت الخلاء سے فراغت کے موقع پر دعا۔ کھانا شروع کرنے کے موقع پر بسم اللہ اور کھانے سے فارغ ہونے پر کلمات حمد وغیرہ۔ گویا ایمان کی حفاظت اور شیطان کی خواہشات کی تکمیل سے نفس کو بچانا اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

نطفہ سے شکم مادر تک

محترم حضرات! یہ تو بچہ کی پیدائش کے بعد والدین پر ایک ایسے حق کا ذکر تھا جس پر عمل کرنے سے نومولود پر دینی اعتبار سے صحیح تربیت کے اثرات نمودار ہونے کا احتمال بلکہ عقیدہ اگر محکم و راسخ ہو یقینی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ایک عالم ہے جس میں یہی دنیا میں آنے والا یہ بچہ ایک ناپاک نطفہ سے ابتداء کر کے مختلف مراحل طے ہوتے ہوئے احسن تقویم کی شکل اختیار کر جاتا ہے وہ عالم اور مکان والدہ کا رحم اور پیٹ ہے اگر اسی حالت حمل کے دوران ہی سے اس حمل کی نشوونما میں شریعت کے مطابق احکامات کی رعایت رکھی جائے۔ تو اسی ناپاک نطفہ سے پیدا ہونے والے مردوزن میں سیرت و صورت کے کمالات، پاکبازی، دینداری اور شجاعت و بہادری جیسے اوصاف کی ابتداء شکم مادر ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔

مواعظ و خطبات کی اثر انگیزی

انسانیت کی کردار سازی اور اخلاق و اعمال کی درنگی کے لئے ہمارے صلحائے امت اصلاحی خطبات و مواعظ کے دوران جن واقعات اور قصص کا ذکر فرماتے ہیں وہ صرف قصے نہیں ہوتے بلکہ ہر واقعہ اپنے پیچھے عبرت و نصیحت کے ایک بیش بہا خزانے کی حیثیت سے عمل کرنے کی صورت میں کارگر اور صلاح و نجات کا باعث ہے، اس کا ادراک اس شخص کو ہوتا ہے جو واقعہ کی روح اور گہرائی تک پہنچنے کی کوشش ہے، یہی کیفیت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیبؒ کے مواعظ حسنہ میں ذکر وہ واقعات اور مثالوں میں بطریقہ اکمل موجود ہے۔ والدین خصوصاً والدہ کے تربیت اولاد کے سلسلہ میں ایک ایسا نصیحت آموز واقعہ بیان فرمایا۔ جس پر غور کرنے سے انسان کی بند آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اگر حالت حمل ہی سے اولاد کے تربیت و اصلاح کی نیت کر کے عمل کے میدان میں اپنی توانائی خرچ کرنا شروع کر دیا جائے تو اپنے والد یا والدہ یا دونوں اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہونے کے مستحق بن کر ایک صالح فرد پیدا کرنے کے لئے بنیاد یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔

حمل میں والدہ کا حزم و احتیاط کا ثمرہ

کابل کے والی امیر عبدالرحمنؒ کے دادا بادشاہ دوست محمد نے ایک ملک کو فتح کرنے کیلئے لشکر اپنے بیٹے (جوان کا ولی عہد تھا) کے کمانڈ میں حملہ کرنے کے لئے بھیجا۔ دو تین دن گزرے تھے کسی نے خبر دی کہ شہزادہ شکست سے دوچار ہو کر واپس آ رہا ہے دشمن اس کے تعاقب میں ہے، یہ سن کر امیر دوست محمد خان انتہائی پریشانی اور بے چینی کا شکار ہوا۔ ایک طرف لوگوں کی شکست و ملامت کی فکر، دوسرے طرف اپنے شہزادے بیٹے کی خیریت کا غم۔ فکر مندی کی وجہ بیوی نے پوچھی اس نے اس سے بیٹے کی شکست کا رونا رویا۔ سنتے ہی ملکہ یعنی شہزادے کی والدہ نے کہا! شکست کی اطلاع بالکل غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ امیر بیوی کے دعوے اور سادگی کے پیش نظر کہنے لگا مجھے باوثوق خبروں اور ذرائع کے ذریعہ اطلاع ملی ہے کہ تیرا بیٹا شکست کھا چکا ہے، اس کے

باوجود تم اس موقف پر ڈٹی ہو کہ میرا بیٹا جنگ سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ پھر بھی نہ مانی۔ بادشاہ سمجھا کہ عورت ذات ہے جب ایک غلط رائے پر ڈٹ جاتی ہے اسے راہ راست پر لانا پھر کارے وارد۔ محل سے باہر نکلا۔ دوسرے دن نئی اطلاع آئی کہ شکست کی خبر حقیقت پر مبنی نہ تھی، شہزادہ فاتح وغالب بن کر فاتحانہ انداز میں آ رہا ہے۔ امیر دوست محمد خان نے اپنے بیوی سے اپنے دعویٰ کہ ”میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا“ کی وجہ پوچھی، پہلے تو وہ مسلسل وجہ بتلانے سے گریزاں رہی، مگر خاوند کے مسلسل اصرار پر کہنے لگی! بادشاہ سلامت: اس شہزادے کی جب میرے رحم میں نطفہ کی شکل میں موجودگی کا مجھے علم ہوا اسی وقت سے میں نے رب کائنات سے وعدہ کر لیا کہ میں کوشش کروں گی کہ میرے پیٹ میں حرام تو کیا میں مشتبہ لقمہ کھانے سے بھی احتراز کروں گی۔ تاکہ میرے کھانے والی غذا سے ایک صالح اور اعلیٰ خوبیوں والا بچہ پیدا ہو، نہ کہ حرام اور مشتبہ کھانے سے خراب طبیعت و اخلاق رذیلہ پر مشتمل ایسا بچہ پیدا ہو جو نہ صرف والدین بلکہ تمام معاشرہ پر بوجھ بن جائے۔ جنگ میں پیٹھ موڑ کر بھاگنا بہترین اخلاق میں سے نہیں اور میں بچے کے پیدا ہونے تک سخت احتیاط کرتی رہی کہ حرام لقمہ جس کی خاصیت اخلاق میں کجی اور خرابی پیدا کرتی ہے۔ میرے بدن میں داخل نہ ہو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا کہ میرے اس محتاط عمل کے پیش نظر میرا بچہ کبھی شکست خوردہ ہو کر راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا اور جب آپ نے شکست کی خبر دی میں نے یقین سے کہا کہ یہ خبر غلط ہے جو واقعہ جھوٹی ثابت ہوئی۔

زمانہ حمل سے اولاد کی کردار سازی

امیر دوست محمد خان کی بیوی نے حرام و حلال کا احتیاط صرف زمانہ حمل میں نہ کیا بلکہ شہزادہ پیدا ہونے کے بعد خود جو غذا استعمال کرتی جس سے بچہ کے لئے دودھ کی صورت میں غذا پیدا ہوتی ہے۔ اس پابندی کو ملحوظ خاطر رکھا کہ میرا خود حرام لقمہ کھا کر کہیں اس سے بننے والا دودھ بچے کی نشوونما پر اثر انداز ہونے کے بعد اس کے اعمال و اخلاق کی خرابی کا باعث نہ بنے حتیٰ کہ وضو اور دو رکعت پڑھنے کے بعد مدت رضاعت کے زمانے میں دودھ پلاتی رہی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ

ایک طرف حکومتی ذرائع و وسائل اور دوسرے طرف والدہ کی وہ اعلیٰ اور صالح تربیت جس کے بل بوتے والدہ نے اپنے قول کو سچا کر کے دکھایا اور حکومتی اطلاعات سب کو جھٹلایا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اولاد کی کردار سازی کی رعایت اگر زمانہ حمل سے کی جائے۔ ماں کے دل میں خوف خدا ہو تو اولاد کے اخلاق بھی شرعی احکامات کے مطابق ہوں گے، رہن سہن اعلیٰ معاشرت حتیٰ کہ میدان جنگ میں کردار بھی ایک سچے مسلمان کی طرح ہوگا اور خدا نہ کرے اگر والدین اسلام کے صفات عالیہ سے خالی ہوں تو پیدائش کے ساتھ ہی بچے میں ان کے برے اثرات پروان چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔

عمدہ نام رکھنے کی اہمیت و فضیلت

مادر شکم اور اس کے بعد تو والد کے موقع پر والدین پر دنیا میں نوزائیدہ بچہ کی تربیت کے ضمن میں جن بعض امور کا ذکر کرنا ممکن تھا ذکر کر دیا۔ اب ایک مرحلہ اس نووارد کے شناخت اور تعارف کا ہے جسے ہم لوگ اپنی زبان یا اصطلاح میں ”نام“ کہتے ہیں۔ جس کے ذریعہ اس دنیا میں کروڑوں رہنے والوں کا ایک دوسرے سے امتیاز و فرق ہوتا ہے، ادیان باطلہ جس طرح اپنے ہر معاملہ میں مادر پدر آزادی کے علمبردار اور اپنے آپ کو کسی قید و شرط کے روادار نہیں سمجھتے یہی طریق کار ان کی اولاد کا گروہ جائز ہو کے نام سے بھی روادار رکھتے ہیں۔ نام رکھنے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا یہ نام انسانوں کا ہے یا جانوروں اور چوپایوں انسانیت کے ساتھ اس نام کا کوئی جوڑ ہے بھی کہ نہیں۔ حسن و قبح کی رعایت کرنا تو دور کی بات ہے بس جو دل میں آیا خواہ خوشخوار درندے پرندے چرندے کا نام ہو یا بالکل بے معنی اور لالچہ دیتے ہیں، اب اپنے یہاں بھی اسلام نے بچہ کے نام رکھنے کے لئے بھی خصوصی ہدایات دیئے۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نام جسے عربی میں اسم کہا جاتا ہے، کا اپنے مسمیٰ (جس پر نام رکھا جائے) میں اثر ہوتا ہے۔ تجربہ سے ثابت ہے اگر بچہ پر نام مناسب اور بہتر رکھا جائے تو اس بچے کی نشو و نما اور اخلاق میں بھی اس نام کی مناسبت اچھائی اور بھلائی کا ظہور ہوگا۔ اگر نام موذی جانور، قلمی ادا کا، لہو و لعب و فضول کاموں میں نام و

شہرت پانے والے کا ہو تو بڑا ہو کر نام کے اثر سے اگر مکمل نہیں تو کچھ اثر نام کا ضرور ہوگا۔ گفتار و کردار بھی جو نام رکھا گیا ہو کم و بیش وہی ہوگا۔

برے نام کے برے اثرات

بد قسمتی سے آج مسلمانوں میں اچھے جاننے والے گھرانے بھی اپنے نومولود بچوں پر ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن کو سن کر حسرت و حیرت سے آدمی دنگ رہتا ہے کسی نے بیٹے کا نام ”نامی“ رکھا ہے تو کسی نے ”نومی“ نا سنجی یا لا پرواہی کی انتہا ہے کہ ”نعمان“ جو امام ابوحنیفہؒ جیسے عظیم امام و مجتہد کا اسم گرامی ہے۔ ان جیسے عظیم و بابرکت ذات کا نام اپنی اولاد پر رکھنا اپنے لئے رحمتوں و برکات کا سمندر اپنے گھر کھینچتا ہے۔ مگر یہاں بھی کئی دوستوں نے اس اعلیٰ نام کو صرف انگریزوں کے ناموں کے قافیہ سے ملانے کے لئے ”نومی“ کر دیا۔ اور پھر توقع یہ رکھنا کہ اس بچے میں اس عظیم شخصیت کے عادات پیدا ہوں گی۔ اس سے بڑی کچی اور کم فہمی اور کیا ہوگی۔ برا نام رکھ کر اپنے بچوں کو برے اثرات سے بچانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عن عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ قال جلست الى سعید بن المسیب فحدثني ان جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك قال اسمي حزن قال بل انت سهل قال ما انا بمغير اسما سمانيه ابى قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد (رواه البخاری)

”حضرت عبد الحمید ابن جبیر ابن شیبہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت سعید بن المسیب کی مجلس میں حاضر تھا کہ انہوں نے مجھے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ان کے دادا (جن کا نام حزن تھا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے (حزن عربی میں غم، فکر پریشانی اور سختی وغیرہ کو کہتے ہیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام سن کر فرمایا: تمہارا نام سہل ہے۔ اس نے کہا میں وہ نام جو میرے باپ نے رکھا اسے تبدیل کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ابن مسیبؒ کہتے ہیں (نام تبدیل نہ

کرنے کی وجہ سے) اسکے بعد اسی لفظ ”خزونیہ“ کا اثر ہم میں باقی رہا۔

اولیاء اور صلحاء کے ناموں کی برکتیں

(یاد رہے سہل حزن کے مقابلہ میں ہے جس کے معنی نرمی، آسانی اور فراخی وغیرہ ہیں) میرے دادا نے انہیں کہا کہ میرے باپ نے جو نام رکھا ہے اب میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ حضرت سعیدؓ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے اب تک ہماری خاندان میں مسلسل سختی، پریشانی، ترش روی کا سلسلہ موجود رہتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اجتماعی و انفرادی غموم و ہوموم کی بار بار موجودگی پر کبھی غور کریں تو دیگر وجوہات کے علاوہ ایک اہم وجہ اور علت جس کی طرف اس حدیث سے اشارہ مل جاتا ہے کہ ماڈل اور فیشن اسٹیل بننے کی خواہش میں بچوں اور بچیوں پر بعض نام ایسے رکھ دیتے ہیں، جس سے لاڈلے پن اور نادیگی کا اظہار تو ہوتا ہے مگر اس نام کے نقصان دہ اثرات سے بچنا یقینی نہیں۔

بامعنی اور باوقار نام رکھنا

نام ایسا ہو جو ذی معنی اور سننے والا قابل ستائش سمجھ کر اس نام کو صدق ایمان، سلامتی طبع اور تہذیب و اخلاق کا شاہکار سمجھیں۔ جس طرح بچہ ربی کے حقیقہ کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ اس نووارد کو مصائب و آلام سے محفوظ فرما دیتے ہیں اسی طرح انبیاء، صلحاء اولیاء کے نام رکھنے سے بھی ان ناموں کا اثر ان میں ظاہر ہو کر خوبیاں نمایاں طور پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے سادہ لوح اور احکام دینیہ کو حقیر و لایق سمجھنے والے افراد اپنے اولاد پر ایسا نام رکھنے کے خواہشمند ہوتے ہیں جو ان کی سرداری، چودھراہٹ، خان ازم و ذریہ شاهی کی علامات ہوں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ خاندانی اونچ نیچ کے خصائص خصوصاً ظلم و جبر، تکبر و اتر اہٹ ان کے خمیر میں شامل ہو کر پورے کنبہ کی دنیاوی و اخروی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے بات لمبی ہو گئی اولاد کا والدین پر حقوق کا کچھ حصہ انشاء اللہ آئندہ عرض کروں گا۔

رب کائنات ہم اور ہماری اولاد کو راہ راست پر چلانے کی توفیق نصیب فرماویں۔ آمین

تر بیت اولاد اور اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام رکھنا، تعلیم و تربیت، عقیقہ اور ختنہ کے فضائل، مسائل اور فلسفہ

نحمدہ و نصلى و نسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم
نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله
ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون.

”اے مومنو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جسکا ایندھن انسان ہیں
اور پتھر جس پر مضبوط دل والے فرشتے مقرر ہیں۔ جن کو اللہ جو حکم فرماتے ہیں اسکی نافرمانی نہیں
کرتے اور جو حکم دیا جائے اسے بجالاتے ہیں“

ادب اولاد کیلئے عطیہ

وعن ايوب بن موسى عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

مانحل والد ولده من نحل الفضل من ادب حسن (رواه الترمذی والبيهقي)

”حضرت ایوبؑ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا (ابن سعیدؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی

عطیہ نہیں دے سکتا ہے“

ذکر کردہ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے ضمن میں گزشتہ جمعہ سے اولاد کے والدین پر جو حقوق شریعت مطہرہ نے لازم کئے کا ذکر ہو رہا ہے۔ آخری بات یہ ہو رہی تھی والدین کو اپنے پیدا ہونے والے بچوں پر ایسے نام رکھنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اسکے پیغمبرؐ کے بتلائے ہوئے محبوب نام ہوں۔ جو ایسے معانی پر دلالت کریں جس میں اسلام، ایمان، سلامتی طبع اور بہترین تہذیب و اخلاق کی جھلک موجود ہو ایسے نام نہ ہوں جن کے مفہوم فحاشی، بد اخلاقی، سنگ دلی اور بے دینی وغیرہ پر دلالت کر رہے ہوں۔ اسلام جو انسان کو اس کے نفس کو غرور و تکبر، ریاء نام و نمود اپنی ستائش و تعریف اور خود نمائی سے محفوظ رکھنے کی جس شدت سے قرآن و حدیث میں بار بار تلقین کی گئی ہے، اس کی مثال دنیا کے اور مذاہب میں کہیں نہیں ملتی۔

نام رکھنے میں حزم و احتیاط

یہاں تک کہ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا، جس میں اپنی تعریف کا پہلو نمایاں ہو اور شاد گرامی ہے:

وعن زينب بنت ابي سلمة قالت سميت بره فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم لاتنكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم سموها زينب (رواه مسلم)

”حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میرا نام برہ (نیکوکار) رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اپنے نفس کی تعریف نہ کرو، تم میں جو شخص نیکوکار ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔“

گویا ایسا نام رکھنے سے بھی منع فرمایا جس کے معنی سے انسان کے اپنی ذات کی تعریف ظاہر ہو کیونکہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نام کا اپنے قسمی میں تاثیر اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے۔ ایسے نام رکھنے سے نفس میں بڑائی اور تکبر کے اثرات پیدا ہونے کے خطرات زیادہ موجود ہیں۔ باری تعالیٰ جس فرد میں عجز و انکساری اور تواضع ہو اسے اپنا محبوب گردانتا ہے اور جہاں غرور و تکبر آئے، اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔

حضرت آدم و ابلیس کا تقابل

سورۃ بقرہ میں آپ حضرات حضرت آدم اور ابلیس لعین کا واقعہ سننے رہتے ہیں حضرت آدم نے عجز و انکساری کا اظہار کیا تو ابوالبشر اور کن کن القابات و اعزازات سے نوازے گئے، ابلیس نے تکبر و غرور اور بڑائی کے دعوے کئے تو دربار الہی تعالیٰ اور اسکے رحمت جاودانی سے قیامت تک ذلت و خواری سے نکالے گئے، ناموں کے سلسلہ میں ہمارے ہاں اپنے عقل و تصور کے مطابق بے حد افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے، اگر بعض لوگ رعب و دبدبہ کے اظہار کیلئے اپنے بچوں پر قارون و هامان اور فرعون و عمرو دجیسے ظالموں کے ناموں کو رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے سادہ لوح بھی ہیں جو اپنی سادگی، کم فہمی، کم علمی کی وجہ سے ایسے نام بچوں پر رکھتے یا اپنا لقب اختیار کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی اور دین کی مخالفت پر مبنی ہوں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصیہ کا نام جمیلہ رکھ دیا

بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو اپنے خود ساختہ بزرگی کی دھاک لوگوں میں قائم کرنے کیلئے اپنے لئے عجیب و غریب القاب مثلاً عاصی، آثم وغیرہ رکھنا پسند کر لیتے ہیں ایسے ناموں کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کرنے کی ترغیب فرمائی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

وعن ابن عمر أن بنتا كانت لعمر يقول لها عاصية فسمها رسول الله جميلة (رواه مسلم)

”حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کی ایک بیٹی تھی جس کو عاصیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ (عاصیہ کا معنی گناہ گار ہے) چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ گویا جب نام ہی عاصیہ نافرمان اور گناہ گار رکھ دیا۔ تو انسان کے نام کا اس کی زندگی پر اثر انداز ہونے کی وجہ ایسے نام رکھنے کو بھی سرکارِ دو عالم نے عاصیہ یعنی نافرمان کے بجائے جمیلہ جس کا مفہوم خوبصورت ہے رکھ دیا۔

نام نہ بگاڑے جائیں

اسلام میں اچھے نام رکھنے اور برے القاب سے بچنے کی اس قدر اہمیت ہے کہ مالک

کائنات نے ارشاد فرمایا:

ولا تنا بزوا باللقاب بنس الاسم الفسوق بعد الايمان (سورة الحجرات)
 ”ایک دوسرے کو برے ناموں اور القاب سے نہ پکارا کرو، فسق و فجور پر مشتمل نام ایمان لانے کے بعد گناہ کے زمرہ میں آتے ہے“

یعنی جس نام کو انسان اپنے لئے مذموم اور برا جانے، ایسے نام سے اس کو نہ پکارا جائے۔ آج کے روشن خیال اور فیشن زدہ معاشرہ میں بچے کو بچپن ہی سے ازراہ محبت ایسے ایسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا بچے کے نفسیاتی بگاڑ اور معاشرتی بے راہ روی میں بڑھا حصہ ہوتا ہے۔ بچہ تو کیا کہ بالغ اور عقل و شعور سے مزین مرد و زن کو بھی انڈھا، کانا، لولا، لنگڑا، یہودی، ہندو کافر اور عیسائی کے ناموں سے پکارنا اور یاد کرنا اس بگڑے معاشرہ کا حسین جزو بنادیا گیا ہے، حالانکہ اس قسم کے نام اور القاب اپنے اور دوسرے کے لئے ازراہ شریعت ممنوع قرار دیئے گئے ہیں۔ ہمارا آقا اور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بارہ میں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کے جاننے اور مامورات پر عمل اور منہیات سے بچنے کی کوشش کی ہے۔

بعض محبوب اور ناپسندیدہ نام

عن ابی وہب الجثنیٰ قال قال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 تسموا باسماء الانبياء واحب الاسماء الى اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن

واصدقها حارث و ہمام واقبحها حرب و مرہ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابو وہب جثنیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انبیاء کے نام پر اپنے نام رکھو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین نام عبد اللہ و عبد الرحمن ہیں، نیز زیادہ صحیح اور حق پر مبنی نام حارث اور ہمام ہیں، اور سب سے برے نام حرب اور مرہ ہیں۔“

یہاں حدیث شریف میں عبد اللہ و عبد الرحمن نام رکھنے کی تلقین جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی دو نام رکھنے جائز اور بہتر ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اسماء

وصفات کا اپنے نام کے ساتھ ذکر جائز نہیں، بلکہ یہ دو نام بطور مثال ذکر فرمائے مقصد یہ کہ ہر وہ نام رکھنا باعث برکت و رحمت ہے۔ جس میں اللہ کے کسی صفت کی عبدیت اور بندگی و تابعداری کا اظہار ہو۔ جیسے عبدالحق، عبدالمالک، عبدالرزاق، عبدالواسع، عبدالرحیم، اور عبدالکریم وغیرہ۔

حارث و ہمام اچھے نام، حرب و مرہ برے نام

ذکر کردہ حدیث میں حارث و ہمام کو اچھا نام قرار دینے کی وجہ یہ کہ اس نام اور لفظ کے معنی مقصد و ارادہ اور کسب و کمائی کے ہیں اور مسلمان کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ہر وقت نیکی پر عمل کرنے اور بدی کو ترک کرنے کے قصد و ارادہ سے معمور و منور ہو اور عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کسب و حلال کمائی کا طلبگار ہو۔ حرب اور مرہ ناموں کو قبیح فرمانے کے کئی وجوہات میں سے شاید یہ وجہ بھی ہو کہ حرب کے معنی لڑنا، جھگڑنا ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ دونوں عمل قابل مدح نہیں ان کو برے عمل سے تعبیر کیا گیا۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے

”انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم“ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں پس میل جول کرادو اپنے دو بھائیوں میں

یہاں تو دو بھائیوں کے درمیان لڑنے جھگڑنے کا تصور بھی نہیں۔ اسی طرح مرتد تلخی اور کڑوے کو کہتے ہیں اور طبیعت کی تلخی جس مسلمان میں ہو وہ اسلامی معاشرہ میں بہترین ذکر سے یا نہیں کیا جاتا۔ یہ والدین پر اولاد کا حق ہے کہ ولادت کے بعد انسان کی شناخت کا جواہم ذریعہ اس کا نام ہے وہ ایسا رکھ دیں جو قرآن و پیغمبر کے احکامات سے متصادم نہ ہو۔ اسلام نے بیٹے اور بیٹی دونوں کو رحمت خداوندی قرار دے کر بیٹی کو بھی اپنی حکمت کے مطابق وہی سلوک کرنے کا حکم دیا جس کا بیٹا مستحق ہے۔ جس طرح بیٹیوں کے نام انبیاء و صحابہ کرام کے نام سے رکھے سے باعث برکت ہوتے ہیں، اسی طرح بیٹیوں کے نام ازواج و مطہرات صحابیات کے ناموں سے رکھے میں بھی بے انتہا برکات ہوتے ہیں بد قسمتی سے مسلم معاشرہ سے تعلق رکھنے سے وہ مسلمان جو جدید ترقی یافتہ دور کے خرافات کے بھرپور لحاظ سے استفادہ کے خواہشمند ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد پر ایسا نام رکھنے سے بھی

اترا نہیں کرتے، جسے سن کر یہ فرق بھی محسوس نہیں ہوتا کہ آیا یہ مسلم ہے یا غیر مسلم، مرد ہے یا عورت

تر بیت یافتہ اولاد صدقہ جاریہ

محترم حاضرین! اب آپ خود اندازہ لگائیں اسلامی احکامات و تعلیمات کی باریک بینی بظاہر چھوٹے چھوٹے حکم معلوم ہونے والے مسائل میں مسلم قوم کی صلاح و فساد کے لئے کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ مادر پدر آزادی کے دلدادہ اور دین متین کی ہدایات کو معمولی اور ناقابل عمل سمجھنے والے کے سامنے اگر والدین پر اولاد کے اس حق کو کہ اپنے لاڈلے پر ایسا نام رکھا جائے جو لایعنی، بیہودگی، بدفالی پر مشتمل نہ ہو تو جیسے اور مسائل میں ان کا وطیرہ ہے کہ ملایا مولوی تنگ نظر ہے، نام میں کیا رکھا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچی۔ مولوی اور واعظ اسی محدود نظریات کے گرد گھوم رہا ہے۔ حالانکہ اس بد بخت و کم علم و وسعت نظر کے متوالے کو اندازہ نہیں کہ اس عالمگیر مذہب کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے میں دنیا و آخرت میں فوز و نجات کے وہ بے شمار راز و فوائد پوشیدہ ہیں جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب اور نظریہ نہیں کر سکا۔

انہی ابتدائی مراحل سے بچوں کے سنوارنے اور بگاڑنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں سے اولاد کی تربیت کے دور میں شریعت کے بتائے ہوئے اصول و احکامات کو اپنے عقل و دانش کی کسوٹی پر پرکھنے کی بجائے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی حکمت پر چھوڑ کر اسی پر عمل کرنے والا بنے۔ تو یہی اولاد آگے چل کر والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک سرمایہ آخرت اور صدقات جاریہ میں سے بن جاتی ہے، بصورت دیگر غیر اسلامی و شرعی تربیت کے جرم میں والدین بھی یہ لخت جگر جب بڑے ہو کر جرائم گناہوں کا ارتکاب کریں، شریک جرم کی حیثیت سے جہنم کے ایندھن بننے کا مصداق بن کر وارد جہنم ہوں گی۔ جس سے بچنے اور بچانے کا حکم خطبہ کے ابتداء میں تلاوت کردہ آیت کریمہ میں ذات باری تعالیٰ نے فرمایا۔

عقیدہ کی حکمت، فضائل و مسائل اور فلسفہ

اللہ تعالیٰ کی لاتناہی انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کا حاصل ہونا ہے۔

اس نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ بے اولاد حضرات کی کیفیت سے بخوبی لگ سکتا ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے اس احسان و کرم کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین پر فدیہ اور شکرانہ ادا کرنے کو مشروع قرار دیا ہے۔ جسے ہم اور آپ عقیقہ کہتے ہیں۔ اکثر فقہاء کے نزدیک سنت اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مستحب ہے۔ یاد رہے یہ ان دوستوں کیلئے ہے جو صاحب استطاعت ہوں۔ مناسب یہی ہے کہ عقیقہ کے دن ہی کوئی مناسب اور شرعی نام رکھا جائے۔ بہترین وقت پیدائش کا ساتواں دن، اگر نہ ہو سکے تو چودھواں یا پھر اکیسویں کو یہ ذمہ داری ادا کر کے اس عمل پر مقررہ ثواب انشاء اللہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل عقیقہ کے سنت یا مستحب ہونے کی دلیل ہے

عن ابن عباسؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقی عن الحسن

والحسین کبشا کبشا رواہ ابو داؤد و عند النسائی کبشین کبشین .

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسنؓ اور امام حسینؓ کے عقیقہ میں ایک ایک بکرا ذبح کیا۔“ اور امام نسائیؒ کے نزدیک دو دو۔ ابو داؤد میں ایک اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

قال من ولد له ولد فاحب ان ينسک عنه فلینسک عن الغلام شاتین

وعن الجارية شاة.

”حضور نے فرمایا: جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو چاہیے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔“

بیشتر ائمہ کی رائے یہی ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو دو بکرے یا بکریاں، لڑکی کی پیدائش پر ایک بکرا یا بکری ذبح کرنا چاہیے۔ ابن عباسؓ کی روایت میں ایک ایک بکرے کی علماء نے مختلف توجہات کی ہیں مگر اغلب یہی ہے کہ ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرما کر ایک ایک حضرت علیؓ و حضرت فاطمہؓ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ الغرض اولاد کا یہ حق بھی ادا کرنا بے شمار برکات و اجور کا ذریعہ ہے۔ جن کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تفصیل سے موجود ہے

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی ادائیگی بھی اسلام کے اس اعلیٰ و ارفع ہدایت جس میں قرابت داروں اور دیگر حاجت مند مسلمانوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، محبت و اتفاق کے قیام اور دنیوی وسائل سے محروم فقرو و فاقہ کے شکار لوگوں کے مصائب میں کمی کا ذریعہ بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقہ کا گوشت فقراء میں بطور صدقہ تقسیم کرنا اور عزیزوں و احباب کو ہدیہ دینا مسلمانوں کا آپس میں افتراق و انتشار اور بغض و عداوت کی جگہ اتحاد بین المسلمین کے اسباب میں سے ایک بہتر سبب بن سکتا ہے۔

ختنہ کے احکام و مسائل

اولاد کے حقوق میں سے اپنے اولیاء اور والدین پر یہ بھی حق ہے کہ بچے کی پیدائش کے چند دنوں بعد اس کا ختنہ کیا جائے امام ابو حنیفہؒ جن کے مسلک پر آپ اور ہم عمل پیرا ہیں، یہ عمل کروانا سنت ہے، شاید اسی وجہ سے ہمارے پٹھان علاقوں میں اس حق کی ادائیگی کا نام بھی ”سنت“ رکھا گیا ہے۔ ہم آپس میں کہتے ہیں کہ آج یا کل فلاں کے بچے کی ”سنت“ ہو رہی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات میں باقاعدہ امت مسلمہ کے مردوں کو ختنہ کا حکم فرمایا۔

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں میرے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں اسلام لایا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **الْق عَنْكَ الشَّعْرُ وَاخْتَنِي**۔ حالت کفر کے سر کے بال مونڈو اور ختنہ کرواؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

عن ابی ہریرۃ الفطرۃ خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار

ونتف الابط (رواہ بخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں ایک تو ختنہ کروانا، دوم ناف سے نیچے بالوں کو لوہے

یعنی بلیڈ یا استرا وغیرہ سے صاف کرنا، سوم موچھ کتر وانا، چہارم ناخن کاٹنا، پنجم بغل سے بال ہٹانا۔

فطرت کی تشریح

فطرت سے مراد یہ کہ مذکورہ امور تمام انبیاء کے ادیان میں مشروع و مسنون تھے، حضور کے بعثت سے قبل تمام گزری ہوئی شریعتوں میں اہم مذہب ابراہیمؑ کا بھی تھا جس کی اتباع کی رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے فرمایا:

ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا (سورة نحل)

”پھر ہم نے حکم دیا کہ دین ابراہیمؑ پر چلیں جو کہ سب سے ایک طرف تھا“، یعنی تمام مخلوقات سے الگ ہو کر صرف رب العالمین جل جلالہ کا دروازہ پکڑ لیا جس کے قبضہ میں تمام کائنات ہیں۔ جب دین ابراہیمؑ کو لازم العمل قرار دیا گیا تو ملت اسلامی کے ہر فرد پر دین ابراہیمؑی پر چلنا ہے بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ پہلے وہ فرد تھے جس نے ختنہ کیا اور ان کے بعد یہی عمل تمام انبیاء کے امتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک جاری رہا۔

حضرت ابراہیمؑ سب سے پہلے ختنہ والے انسان

جناب یحییٰ بن سعیدؒ سے روایت ہے کہ

وعن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول كان ابراهيم خليل الرحمن اول الناس ضيف الضيف واول الناس اختتن واول الناس قص شاربه واول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا قال الرب تبارك وتعالى وقاريا ابراهيم قال رب ذدنى وقارا.

”یحییٰ بن سعیدؒ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیبؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیمؑ جو رحمان کے دوست تھے۔ سب سے پہلے انسان ہیں، جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں، جنہوں نے ختنہ کیا وہ سب سے پہلے انسان ہیں، جنہوں نے اپنی موچھیں کتریں اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا (یعنی سفید

بال) دیکھے تو سوال کیا میرے پروردگار یہ کیا ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ ابراہیمؑ یہ وقار و عظمت ہے حضرت ابراہیمؑ نے عرض کیا اے رب اس نعمتِ عظمت و وقار میں اضافہ فرما۔

اگرچہ اس ذکر کردہ حدیث میں چند ایسی باتوں کا ذکر ہوا۔ جن کا آج کے بیان کرنے والے موضوع سے تعلق نہیں ان امور کی تفصیل انشاء اللہ کسی اور موقع پر کروں گا۔ یہاں غرض یہ کہ ختنہ کی ابتداء ابراہیمؑ نے فرمائی چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیمؑ کی عمر اسی (۸۰) سال تھی کہ انہوں نے ختنہ کیا۔ تو اسی سنت ابراہیمی پر عمل کر کے قیامت تک وجود میں آنے والے ہر مسلمان پر ختنہ کرنا سنت ہے۔ دراصل یہ ختنہ شعائر اسلام اور مسلمان اور کافر کے درمیان مابہ الامتیاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان مختون اور غیر مسلم غیر مختون ہوتا ہے۔ ختنہ میں دینی مصلحتوں اور حکمتوں کے ساتھ ساتھ بے شمار جسمانی فوائد ہیں، جنہیں علماء و ماہرین طب نے مختلف کتب میں ذکر کیا۔

ختنہ کا وقت

مناسب یہی ہے کہ بچے کا ختنہ اس عمر میں کیا جائے کہ جب وہ حدِ شعور تک نہ پہنچے اسے یہ فکر اور پریشانی نہ ہو کہ میں ابھی تک غیر مختون ہوں اور اب اس بڑے عمر میں ختنہ کروانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنؓ و حسینؓ کا عقیقہ و ختنہ پیدائش کے ساتویں دن کر دیا۔ محترم حاضرین! اولاد کا واقعی آنکھوں کا نور دل کا سرور اور مسلم معاشرہ کا باکردار اخلاق حسنہ سے مالا مال اور مسلم سوسائٹی کا حقیقی فرد بننے کے لئے والدین کی بعض ایسی ذمہ داریاں ہیں۔ جن کا ذکر آج وقت کی کمی کے باعث نہ ہو سکا۔ اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو ان اہم و کلیدی حقوق جو والدین پر اولاد کی تربیت کے سلسلہ میں لازمی ہیں۔ آئندہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مالک کائنات مجھے اور آپ سب کو راہ حق پر چلنے اور اولاد کو صراطِ مستقیم پر چلانے کی ہمت اور توفیق سے مالا مال فرماویں۔ آمین

بچوں اور بہنوں پر شفقت

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارًا
وقودھا الناس والحجارة علیہا ملائکة غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم
و یفعلون ما یمروون ☆

”اے مؤمنو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان
ہیں اور پتھر ہیں جس پر مضبوط دل والے فرشتے مقرر ہیں جن کو اللہ جو حکم فرماتے ہیں اس کی
نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جائے اسے بجالاتے ہیں“

وعن ابن عباسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس منا من لم

یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا ویأمر بالمعروف ویمنہ عن المنکر (ترمذی)

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص ہماری
تابعداری کرنے والوں میں نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم و شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا
احترام نہ کریں۔ (لوگوں کو) نیکی اور بھلائی کا حکم نہ دے اور بدی اور برائی سے بچنے کی تلقین نہ کرے“

رب رحیم و رحمن کی عنایتیں

اللہ تعالیٰ کے ننانوے صفات عالیہ میں سے دو صفات جو کہ رحمان و رحیم ہیں جس کے معنی شفقت و مہربانی کے ہیں۔ ذات باری کی صفت رحمت سے نہ صرف مسلمان بلکہ کفار حتیٰ کہ حیوانات کی تمام اقسام و انواع بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، ہر رزق کے متلاشی کو اس کی مناسبت سے رزق کا بندوبست فرما کر اعلان عام ہے کہ میرے رحیم ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ میرا رحیم و مہربان ہونا مخلوق کی کسی خاص نوع اور جنس کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ سمندر کی تہ میں رہنے والے حیوانات، نالیوں میں پیدا ہونے والے کیڑے سوراخوں سے نکلنے والی چوٹیاں، جنگلات اور آبادیوں میں بسنے والے جانور حتیٰ کہ تمام ذی روح مخلوق کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کی مرہون منت ہیں، اگر ایک انتہائی مختصر وقت کے لئے رب کائنات اپنی رحمت و شفقت کے دائرہ سے کسی مخلوق کو نکال دے تو پھر اس کائنات کے وسیع و عریض حصہ میں اس کا جینا ناممکن ہو جاتا ہے۔

مخلوقات میں رحمت رب کی جھلکیاں

اپنے اس عظیم صفت رحمت کا کچھ حصہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کی فطرت اور طبیعت میں پیدا کر دیا۔ اسی کا اثر اور نتیجہ ہے کہ ایسے حیوانات جو عقل کی نعمت سے محروم ہیں ان میں بھی اپنے بچوں کے لئے شفقت ہی کی وجہ سے ایک گائے اور بھینس سے اس کا بچہ اگر چند لمحات کے لئے جدا کر دیں تو وہ اپنے اپنے انداز میں چیخ و پکار شروع کر کے تڑپتے ہیں۔ نئی سے اگر اس کے بچے جدا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر بچے لے جانے والے پر حملہ آور ہونے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ یہی حالت تمام مخلوقات کی ہے۔ اپنی مخصوص اداؤں سے تمام ذی روح مخلوق کی رحمت و شفقت کا مظاہرہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔

اولاد سے شفقت کا معاملہ

انسان جو کہ اشرف المخلوقات، علم و شعور کی نعمت سے مالا مال ہے، جس کی وجہ سے محبت و شفقت کا اظہار اور موجودگی اس کا ملی فریضہ ہے، جہاں اسی انسان کو مختلف ذی روح مخلوقات سے

رحم و مہربانی کے معاملہ کا شریعت نے پابند کر دیا ہے۔ وہاں اس کی اپنی اولاد کا یہ حق والدین پر اور مخلوق کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ رحم، مہربانی اور شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ آپ حضرات نے خطبہ کے ابتداء میں حدیث طیبہ سن لی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت و توقیر نہ کریں وہ ہم میں شامل ہی نہیں۔ گویا ان پر رحم کرنا مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔

تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ جن بچوں کے ساتھ ان کے سرپرست شفقت و محبت کی جگہ بلاوجہ سختی اور شقاوت کا معاملہ اختیار کر لیتے ہیں، آئے روز آپ اس قسم کے رویہ اپنانے کے نتائج معاشرہ میں دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح کی بجائے پھر بچوں میں سرکشی، نافرمانی، بے راہ روی اور بے دینی جیسے اوصاف مذمومہ کا شکار ہو کر بمع والدین جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھ کر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ جل شانہ کے بعد بزرگ و برتر ہستی رحمت عالم انسانوں میں ہر کسی سے زیادہ مخلوق پر مہربان سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد اور عام بچوں کے ساتھ کس قدر محبت و شفقت کا سلوک فرماتے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہؓ سے شفقت کا معاملہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی اولاد کے ساتھ تو یہ ہے:

وعن عائشة قالت ما رأيت احدا كان اشبه سمنا وهديا وفي رواية حديثاً
وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت اذا دخلت عليه قام
اليها فاخذ بيدها فقبلها واجلسها في مجلسه و كان اذا دخل عليها قامت
اليه فأخذت بيده فقبلته واجلسته في مجلسها (ابوداؤد)

”حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ میں طور طریقہ، عادات و روش، نیک خصلتی اور ایک روایت میں ہے کہ بات چیت اور باتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت فاطمہؓ سے زیادہ کسی اور میں نہیں دیکھی (یعنی حضرت فاطمہؓ مذکورہ امور میں اپنے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی) حضرت فاطمہؓ سرکارِ دو عالم کے پاس حاضر ہوتیں تو (ازراہ محبت و رحمت) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے

ہو جاتے ان کی طرف متوجہ ہو کر انکا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو بوسہ دیتے (پیشانی کے درمیان میں چومتے) پھر ان کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہؓ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتیں اور اپنی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیتیں۔

شفقت و محبت میں بیٹے بیٹیاں برابر ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں اولاد کی شفقت و محبت کے سلسلہ میں بیٹے اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جس نرمی، محبت اور شفقت کا بیٹا مستحق ہے وہی سلوک و رویہ بیٹی سے بھی اختیار کرنا ہے۔ بعض دین سے ناواقف خود ساختہ رسم و رواج کی قید و بند میں جکڑے ہوئے لوگ بیٹے کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھ کر بیٹی کے ساتھ حقارت کا معاملہ اختیار کر کے اپنی دنیا و آخرت کو خراب کر دیتے ہیں پھر ہمیشہ ان بیچاروں کے ساتھ زرخرید گائے، بھینسوں کا سلوک ہو کر ان کو جیتے جی ظلم و جبر کی دنیا میں جھونک دیا جاتا ہے۔ یہ افراط و تفریط کا معاملہ بعض مسلمانوں کا اپنا خود ساختہ عمل ہے، دین متین کے احکامات تو اس قدر واضح و عادلانہ ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے نہ کسی پر زیادتی ہونے کا تصور ہے اور نہ کسی کی حق تلفی کا خوف۔۔۔۔۔

بہر حال بات ہو رہی تھی بچوں اور اولاد کے ساتھ مشفقانہ اور نرمی پر مشتمل سلوک کا تو والدین اپنے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ اگر محبت و شفقت سے پیش آئیں گے تو یہی اولاد جب بلوغ کو پہنچ جائے گی تو والدین کے حقوق بھی ادا کرنے کی پابندی کریں گے۔ اگر بچپن ہی سے پرورش کرنے والوں کا رویہ جاہلانہ و عامیانہ محبت کی جگہ نفرت، مہربانی کی بجائے اذیت کا ہو تو بڑے ہو کر بچے بھی والدین کی حقوق کی ادائیگی کی پروا نہیں کریں گے۔

اولاد پر شفقت نہ کرنے والے بد بخت ہیں

محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بچوں کے حقوق واضح کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ بچوں سے کیسے محبت کی جاتی ہے، بچوں پر رحم نہ کرنے والوں کے بارہ میں حضور کا ارشاد ہے:

عن ابی ہریرۃؓ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی
وعندہ الاقرع بن حابس فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت عنہم

احداً فنظر الیہ رسول اللہ ثم قال من لا یرحم لا یرحم (بخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے بیٹے حضرت حسنؓ کو چوما، ایک صحابی اقرع بن حابسؓ جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود تھے نے کہا میرے تو دس بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کا کبھی بوسہ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا: کہ جو شخص (اوروں) پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا سے محبت نہ کرنے والوں کے بارہ میں کتنی سخت وعید فرمائی کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق بالخصوص اولاد سے رحم و کرم کا معاملہ نہ کرے اس کا نام بد بختوں کے فہرست میں شامل ہوتا ہے۔

عن ابی ہریرۃؓ قال سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ

وسلم یقول لا تنزع الرحمة الا من شقی (ترمذی)

”حضرت ابو ہریرہؓ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق و مصدوق ہیں کو یہ فرماتے ہوئے سنا: کہ رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر رحم و محبت کا جذبہ کسی کے دل سے نکالا نہیں جاتا۔ ماسوائے بد بخت کے کہ اس کا دل اس جذبہ سے خالی کر دیا جاتا ہے۔“
خلاصہ یہ کہ جس انسان کا دل دوسرے پر مہربانی اور شفقت سے بالکل عاری و خالی ہو، فسق و فجور کی وجہ سے اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو کر وہ انسانی جذبہ جو اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے وہ جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہی والد و مربی اپنی اولاد کے لئے مشفق و مہربان باپ کی بجائے ایک خطرناک درندے کی صورت اختیار کرے تو اولاد اس سے مل کر خوش ہونے کی بجائے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا سلوک ہو گا ویسا ہی اس کا رد عمل اور نتیجہ جب دل سے رحمت کا مادہ ہی ختم ہوا تو ایسے بد بخت سے رحم کی توقع بھی عبث ہے

جب اولاد سے رحمت کا رشتہ ختم ہو جائے

یہی رحمت و شفقت کا جذبہ جب جھلائے عرب میں ختم ہوا، خو خوار جانور سے بھی بدر مقام

پر پہنچ کر بیٹوں کو اس خوف سے قتل کرنے لگے کہ انکو رزق دے کر فقر و فاقہ کا سامنا کرنے پڑیگا۔

جہالت کی مضرتیں

جبکہ وہ یہ سوچنے کے لئے تیار نہ تھے کہ ہمیں رزق دینے والا کون ہے جو ذات ہمیں معاش کے ذرائع مہیا کر رہا ہے وہی ذات ان بچوں کا بھی خالق و رازق ہے اپنی لڑکیوں کو اس لئے زندہ درگور کرتے کہ وہ بچی کے پیدا ہونے کو اپنے لئے بے عزتی اور عار کا موجب سمجھتے۔ رب کائنات نے ان مشرکوں کا اپنے لڑکیوں کے ساتھ روار کھے ہوئے سلوک کا قرآن پاک میں ذکر اور مذمت بڑے واضح اور تفصیل سے فرمایا ہے جب عقل پر پردہ اور غلاف چڑھ جاتا ہے تو خیر و شر کا تصور اور تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے اس غلامانہ عمل کا سبب یہ تھا کہ یہ بچیاں بڑی ہو کر کسی مرد کے گھر جائیں گی اور مردان سے جواز دواجی تعلقات قائم کریں گے اسے وہ اپنے بے غیرتی اور بے عزتی سے تعبیر کر کے ولادت کے فوراً بعد بچی کو زندہ دفن کر کے قتل کر دیتے، عقل و بصیرت سے کام لے کر یہ خیال بھی ان کو نہ آیا کہ ان کا اپنا وجود کہاں سے آیا اور اس سلسلہ کو ختم کر دیا جائے تو اس عالم میں نسل انسانی کے بقاء کا ذریعہ کیا ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں سراپائے رحمت دین کے احکامات لے کر تشریف لائے تو قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے زرین اقوال سے ان جاہلانہ رسوم کی نفی کرنے کے بعد بچوں اور خاص کر بچیوں کے ساتھ حسن معاشرہ کے وہ درجات و مناقب بیان فرمائے جس سے اسلام میں اولاد کے ساتھ اعلیٰ تربیت و سلوک سے پیش آنے کا انداز مآسانی لگ جاتا ہے۔

بیٹیوں اور بہنوں سے شفقت جنت کی ضمانت

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابتان او اختان فاحسن صحبتھن واتقى اللہ فیھن فله الجنة (ترمذی)

”حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان سے اچھا معاملہ کرے اور ان کے حقوق کے بارہ میں اللہ سے ڈرے، تو اس کے لئے جنت ہے۔

حالت جنگ میں ضعفاء اور خواتین کی حفاظت کا اہتمام

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو مجسمہ رحمت و شفقت تھی، مسلمانوں کے بچے کیا کہ کفار کے بچوں کے لئے بھی شفیق و مہربان تھے آج کے دور کی جنگوں اور حملوں کا آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ بمباری ہوئی، اتنے لوگ بے گناہ بچے اور عورتیں اسکی زد میں آکر مارے گئے۔ قربان جائیے اس مشفق و مہربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دشمنوں کیساتھ جنگ کی حالت میں بھی مجاہدین اسلام کو تلقین فرما رہے ہیں کہ کفار کے بچوں اور جنگ میں شرکت نہ کرنے والی عورتوں اور بوڑھوں کو نہ مارنا۔ یہی وہ اہم ترین خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں بھی بار بار ذکر فرمادی گئی جیسے وما ارسلناک الا رحمة للعالمین یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: حویص علیکم بالمومنین رؤف رحیم۔

تمہارے پاس ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو (مسلسل) تمہاری بھلائی کے درپے رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں پر بہت شفیق و مہربان ہیں، وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار انواع انسانی کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ جو مخلوق خدا پر رحم و شفقت کرنے والے ہیں، وہ رحمان کی رحمت کے مستحق ہیں اور جو لوگ زمین پر رہنے والوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا مظاہرہ نہ کریں، وہ اللہ کی رحمت سے دنیا و آخرت میں محروم رہتے ہیں۔ پھر وہ ربی اور والد کتنا بد بخت اور سنگ دل ہے جو ایسے بچوں سے محبت نہ کرے جن کو قرآن میں قرۃ العین کا نعت کا حسن اور دنیا کے رونق جیسے صفات سے یاد کیا جاتا ہے۔

اولاد کو محبت کے واسطے چومنا

حضرت عائشہؓ روایت فرما رہی ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چومتے ہیں؟ ہم تو بچوں کو چومتے نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا:

اواملك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة

”اگر رب العالمین تیرے دل سے رحم کی صفت نکال دے تو میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں“

معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے بچوں سے حسن اخلاق کا معاملہ نہ کرے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے عظیم وسیع اور لا متناہی صفت رحمت سے خالی ہے آج کے دور میں بعض لوگوں کی بد نصیبی اور علم دین اور دینی مسائل سے واقف نہ ہونے کا نتیجہ ہے میں نے کئی ایسے افراد کو دیکھا جن کے سامنے کوئی والد یا سرپرست اپنے بچے کے ساتھ پیار کرے چومتے یا اٹھاتے ہیں تو یہ لوگ ہنس کر اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ فلاں نادیدہ ہے ایسا ہے ویسا ہے ہم نے تو اپنے بچے کو اتنا خوفزدہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے قریب آنے کی بھی جرات بھی نہیں کر سکتے اسی جاہلانہ عادت پر فخر بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ فخر کا نہیں بلکہ اپنی اس حرکت پر رونے کا مقام ہے۔ اولاد اور بچوں پر شفقت و مہربانی اور رحم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پسندیدہ عمل تھا کہ اپنے محبوب نواسوں کو بچپن میں گرتے ہوئے دیکھا تو ان سے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہ ہو سکا حالانکہ آپ خطبہ دے رہے تھے اتر کر ان کو سنبھالنے کے بعد خطبہ جاری رکھا۔ جیسا کہ حضرت بریدہؓ نے ذکر فرمایا:

وعن بریدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا اذ جاء

الحسن والحسين وعليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فنزل رسول

الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال

صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة نظرت الى هذين الصبيين يمشيان

ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما.

”حضرت بریدہؓ روایت کر رہے ہیں کہ (ایک دفعہ) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ اچانک (دونوں نواسے) حسنؓ اور حسینؓ آئے وہ دونوں سرخ قمیص پہنے ہوئے تھے اور قمیصوں کی لمبائی یا بچپن اور کمسنی کی وجہ سے گر کر چلتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم (منبر سے) اترے اور ان

دونوں کو (گود میں) اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا دیا، فرمانے لگے: رب کائنات نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ (آزمائش) کی چیزیں ہیں میں نے ان دونوں بچوں کو گرتے پڑتے دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کا سلسلہ منقطع کر کے ان دونوں کو اٹھا لیا۔

اموال و اولاد ایک آزمائش ہے

رب العالمین کا اولاد اور مال پر فتنے یعنی آزمائش کا اطلاق فرمانا بالکل بدیہی اور روز روشن کی طرح واضح ارشاد ہے: کہ جس طرح خالق و مالک حقیقی نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما کر دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اس ذات بالا و برتر کے انعامات کو اس کی مرضی و منشاء کے مطابق استعمال کر رہے ہیں یا اپنے اذلی دشمن شیطان کے احکامات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اگر ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کی ہدایت پر چل کر ان سے فوائد حاصل کر رہے ہیں تو اس نعمت کے سلسلہ میں جس آزمائش اور امتحان کا ذکر فرمایا گیا کامیابی ہی کامیابی ہے، انشاء اللہ۔ اور اگر نمک حرامی کا ثبوت دیتے ہوئے نعمتوں کے دینے والے کے احکامات سے روگردانی کر کے ابلیس کے راضی کرنے والے راستے کا انتخاب کریں تو دنیا و آخری ناکامی ہی ناکامی مقدر ہے۔ مال و اولاد بھی مالک الملک کا عطا کردہ انتہائی قابل قدر انعام و عطیہ ہیں اگر ان دونوں اشیاء کو رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ بنادیں ان کے ساتھ معاملہ اس کے احکامات کی بجا آوری کی صورت میں ہو تو آزمائش میں کامیابی بصورت دیگر یہ دونوں اشیاء اگر رب ذوالجلل سے غفلت دین سے لاپرواہی عیاشی بے راہ روی اور خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنے کا ذریعہ بنادی گئیں تو اس سودے اور آزمائش میں جو خسارہ ہے باپ اور اولاد دونوں کو جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جاتا ہے۔ جس کا ذکر خطبہ کے ابتداء میں بیان کردہ آیت میں ہو چکا ہے اب یہ اولاد جس کو رب العالمین نے آزمائش سے تعبیر فرمایا ہے کیسے اپنی اور اولاد کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان شاء اللہ آئندہ جمعہ ذکر ہوگا۔

مالک الملک مجھے اور آپ سب کو جہنم میں جانے اور اس کے ایندھن بننے سے محفوظ رکھے آمین۔

خاندان کے سربراہ کی ذمہ داریاں

تربیت اولاد کا اہتمام صدقہ جاریہ والے اعمال اور جوابدہی کے مرحلے

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من الشیطن
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم و اولادکم فتنة واللہ عنده
اجر عظیم (الطلاق)

”تمہارے مال اولاد تو سر اسر تمہارے لئے آزمائش ہی ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس
ہے“

نگران کی مسئولیت

وعن ابن عمرؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا کلکم راع و کلکم
مسؤل عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع و هو مسؤل عن رعیتہ والرجل
راع علی اهل بیتہ و هو مسؤل عن رعیتہ والمرءة راعیة علی بیت زوجها
وولده وھی مسئلة عنہم وعبدا الرجل راع علی مال سیدہ و هو مسؤل عنہ
الافکلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیتہ. (متفق علیہ)

”خبردار تم سب اپنی رعیت کے نگہبان ہو اور تم سب سے رعیت کے بارہ میں پوچھا جائے گا، پس

حاکم جو لوگوں کی اصلاح کے لئے مقرر کیا گیا ہے اپنی رعیت کا محافظ ہے، اس سے اپنی رعیت کے احوال کے بارہ میں (قیامت کے دن) پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے، اس سے اپنی رعیت یعنی اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہداشت پر مامور ہے تو اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی کا غلام اپنے مالک کے مال کا نگران ہے۔ تو اس سے اس مال کے بارہ میں سوال ہوگا۔ (پھر حضور نے تاکید فرمایا) سنو! تم سب کے سب (کسی نہ کسی درجہ میں) نگران ہو، تم سب سے اپنی رعیت کے بارہ میں پوچھا جائے گا“

نماز کی تربیت

عن سبرة بن معبد جہنیؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الصبغى بالصلوة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها
”حضرت سبرہ بن جہنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لڑکے جب سات سال کے ہو جائیں، تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب دس سال کا ہو جائے، تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مارو“

گزشتہ مواضع سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ والدین کے اپنی اولاد پر بے شمار حقوق ہیں۔ حقوق کی خواہش اور پورا کرنے کا مطالبہ تو ہر والد اور والدہ کا ہوتا ہے، مگر اس طرف بہت کم والدین کا دھیان ہوتا ہے کہ ان جگرشوں کی علم و عمل، سیرت و کردار دینداری اور اخلاق حسنہ جیسی صفات عالیہ کے حصول میں بچوں کے کچھ حقوق کی ادائیگی کے ذمہ دار وہ بھی ہیں۔ والدین کے انعامات و احسانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بچوں کو احسان کے بدلے احسان کے مقولہ کے مطابق ماں باپ کی خدمات و انعامات کے اعتراف کے طور پر ان کی خدمت گزاری اور تکلیف نہ دینے کا فریضہ باحسن طریقہ ادا کرنا ہوگا۔ مگر یہاں یہ یاد رہے کہ اولاد والدین کے حقوق تب ادا کریں گے۔ جب والدین نے بھی بچوں کی پرورش میں نیکی، پارسائی، شرم و حیاء اور امانت و دیانت کی بہترین بنیادیں قائم کی ہوں۔

والدین کا غفلت پر مواخذہ

عام مشاہدہ ہے کسی ایک مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ جن لوگوں کی ذمہ اولاد کی تربیت تھی انہوں نے غفلت و بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، وہ اولاد ڈاکو لٹیرے، ہیر وٹن پینے والے اور چرسی بن کر معاشرہ کے لئے بدترین ناسور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے اولاد سے یہ توقع کرنا کہ والدین کی حقوق کی پاسداری کریں گے، یا والدین کا انکی نالائقی و نااہلی کی شکایتیں کرنے کی بجائے ان کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ان زیر کفالت بچوں کے جرائم میں یہ سرپرست دنیا کے قانون و رواج کے مطابق برابر کے شریک ہیں اور عند اللہ بھی انکا باقاعدہ مواخذہ ہوگا۔

فکر آخرت کا اہتمام

آج ہر کسی کو فکر رہتی ہے کہ میرا بچہ کسی تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہ ہو، معمولی تکلیف کی صورت میں ماں باپ سردی و گرمی سے بے نیاز، لمحہ لمحہ بچوں کے آرام و سکون میں صرف کرنا اپنا فریضہ اول سمجھتے ہیں۔ جبکہ دنیاوی سکون و تکلیف کو نہ کوئی دوام ہے اور نہ اس میں حد سے زیادہ بے چینی۔ دنیا کی ہر آفت و تکلیف میں بے شمار فوائد اور راحت و سکون میں لامتناہی مصائب و گناہوں کا احتمال ہے اس کے مقابلہ میں اگر اصلی راحت و سکون ہے وہ مرنے کے بعد والے ادوار میں ہے ان عذابوں اور تکلیفوں میں ذرہ برابر راحت نہیں اور نعمتوں میں بے چینی کا تصور تک نہیں۔ ہماری بد قسمتی یہ کہ اولاد کے ان فانی اور جلد زائل ہونے والے دنیاوی آسائشوں اور سکون کے تو متلاشی ہیں اور رب کائنات نے قرآن میں اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے اند و ہناک آگ سے بچانے کا جو حکم دیا ہے اس سے بالکل غافل بن بیٹھے ہیں۔ جو بچہ والدین کی غفلت و لاپرواہی کا شکار ہو کر جرائم و گناہوں کی دلدل میں غرق ہوا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت بھی ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا جبکہ جہنم کی آگ ہمارے اس دنیا کی آگ سے کروڑ ہا درجہ دردناک اور اذیت ناک ہے۔

والدین کیلئے دو کٹھن مراحل

اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آج کی ذکر کردہ آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ بعض اولاد اپنے والدین کو طاعات اور عبادات سے روک معاصی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام آزمائش ہوتا ہے کہ والدین ایسے مواقع پر اب احکام الہی کو ترجیح دیتے ہیں یا اولاد کے ناجائز فرمائشوں کی تکمیل کو اہم سمجھتے ہیں۔ مال کی بھی یہی آزمائش والی کیفیت ہے کہ انسان اس کی محبت میں گرفتار ہو کر خالق کائنات کی اطاعت اور فرمانبرداری کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ مال و اولاد کے یہی دو کٹھن مراحل ہیں جن میں گرفتار ہونے کے بعد اعتدال کی راہ چھوڑ کر گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے۔ اگر بچوں کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کا بندوبست کر دیا جائے تو یہی جگہ کے ٹکڑے مرنے کے بعد بھی کارآمد ثابت ہو کر ان کے اعمال صالحہ والدین کے عمل ناموں میں لکھے جائیں گے۔

تین چیزوں کا ثواب

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن ادم

انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ینفع بہ او ولد صالح یدعو الہ (مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعائے خیر کرتی رہے۔“

دنیا دار العمل ہے آخرت کی کامیابی و ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے چند سالہ زندگی پر ہے۔ یہاں جو ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہی کاٹتا ہے۔ اس کے اچھے یا برے اثرات عالم برزخ ہی سے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عالم دنیا میں ہر نیکی عمل نامہ میں لکھی جاتی ہے۔ روح

کے قبض ہونے کے ساتھ عمل نامہ بند ہو کر نیکیوں کے کرنے کا سلسلہ ختم اور جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو کر قبر صالح مومن کے لئے جنت کے ٹکڑوں سے ایک ٹکڑا اور کافر و فاسق و فاجر کے لئے جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اب جبکہ مزید نیکی کرنے اور نیکیوں کے اکاؤنٹ میں محسوب کرنے کا موقع ختم ہوا، مرنے کے بعد بھی وہ مسلمان خوش قسمت ہے جس نے زندگی میں ایسا صدقہ اور کار خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا جس کا فائدہ لوگوں کے لئے اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے یا ایسا شخص جس نے علم دین حاصل کر کے زندگی میں پھیلایا، جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں اور تیسرا وہ نیک بخت جس نے اپنے پیچھے ایسی دیندار شریعت پر کار بند اولاد چھوڑ دی ہو جو اسکے مرنے کے بعد بھی اس کے لئے دعائے خیر و مغفرت پر کار بند ہوں ان تینوں کے اعمال حسنہ کے اجر و ثواب نیکی کرنے والے کے ساتھ ساتھ مرنے والے والدین کے عمل خانہ میں باقاعدہ جمع ہو رہے ہیں۔ یہ عظمت و فضیلت اس مرد مومن کے قسمت میں لکھی جاتی ہے۔ جس نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کی ہو کہ وہ اس کی دنیا سے کوچ کرنے کے بعد حقیقی معنی میں صدقہ جاریہ ثابت ہوں۔ ذکر کردہ حدیث ”الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ“ کا نچوڑ و خلاصہ یہی ہوا کہ ہر ایک ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں کی راہ راست پر لانے کا ذمہ دار ہے اسلامی معاشرہ کے قیام میں اولاد اور آئندہ نسلوں کا بڑا حصہ ہے۔ یہ حصہ وہ تب ادا کرنے کے قابل ہوں گے، جبکہ انکے سرپرستوں نے اپنی مسؤولیت اور نگہبانی کا صحیح حق ادا کر دیا۔

مملکت وجود ایک امانت ہے

یہاں ایک نکتہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ جب ہر ذمہ دار سے اپنے ماتحتوں کے بارہ میں روز حساب پوچھا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا نہ کنبہ ہے، نہ اولاد ہے، نہ زیر دست لوگ، تو میں مسؤولیت کے فریضہ سے فارغ ہوں، کیونکہ ہر آدمی کا یہ بدن جو ایک مختصر کارخانہ اور اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ عظیم شاہکار ہے، گوشت، پوست اور ہڈیوں اور دیگر کئی عناصر پر مشتمل اعضاء

ہیں۔ کوئی ایسا جزو بدن کا نہیں جسے بے فائدہ اور بیکار سمجھا جائے۔ ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان، دل و دماغ وغیرہ ہر ایک اپنے جگہ وہ ڈیوٹی اور فرض ادا کر رہا ہے کہ اگر کچھ دیر کے لئے ایک عضو بھی اپنا فنکشن معطل کر دے تو جیتے جی انسان اپنے آپ کو قریب المرگ سمجھتا ہے، ان کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب کسی عضو سے محرومی ہو جائے یا کسی اور شخص کو تکلیف دہ حالت میں آنکھ یا ٹانگ یا زبان سے محروم دیکھے۔ رب کائنات نے اس عظیم نعمت جو بدن ہے کو اسی ایک انسان کے تصرف میں بطور امانت دے کر اسے اپنی مرضی کے مطابق اپنی اطاعت میں استعمال کرنے کا حکم دیا، یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ خود کشی کر کے اللہ کے اس احسن تقویم کو تہس نہس کر دے۔ کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، جسم کے تمام اجزاء اس کی رعیت یہ شخص ان کا راعی اور مسئول ہے اس سے روزِ محشر پوچھا جائے گا کہ تم نے پاؤں کا استعمال کیسا اور کہاں کیا۔ پاؤں کا استعمال، خانہ خدا میں حاضری، محافل و مجالس جہاں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ورد ہو رہا ہو، صلحاء و اولیاء اللہ کی زیارت، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت، اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے جہاد، اپنے اور اولاد کیلئے حلال کمائی کے لئے سفر وغیرہ جیسے اعمال طیبہ میں ہو۔ یا فتنہ و فساد بے دینی، مسلمان کی عصمت و عزت پامال کرنے، حرام مال کے حصول، رقص و سرور، فحاشی و عریانی کے مواقع میں حاضر ہونے کیلئے ٹانگوں کی قوت کا استعمال ہوا۔ دل و دماغ جو انسانی بدن کی نعمتوں میں اہم اعضاء ہیں۔ اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی معرفت، نیکی کے تصورات، خوف خدا، فکر آخرت، جیسے پاک و صاف افکار میں ہوا یا شیطانی خواہشات کے حاصل کرنے عذاب الہی، محاسبہ آخرت سے غفلت جیسے گندے خیالات پر وان چڑھانے میں ان کو ضائع کر دیا۔ یہی حال آنکھ، کان، ہاتھ ہر عضو کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلانے، تبلیغ دین، کلمۃ اللہ کی سر بلندی، ان اعضاء کی حفاظت کرنا ہر بندہ پر لازم ہے ہر فرد سے اپنے ایک ایک عضو کی کارکردگی کے بارہ میں پوچھا جائیگا۔ جیسے ہر حاکم سے اپنی رعیت کے ہر فرد کے بارہ میں سوال ہوگا۔ یہی کیفیت ہر انسان کی ہوگی، اپنے بدن کے تمام اعضاء کی کارگزاری کے بارہ میں ملزموں

کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر سوالات کے جوابات اطمینان بخش انداز میں دیئے کی صورت میں جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ ورنہ خسارہ ہی خسارہ۔

قدرت کا آفاقی نظام عدل و انصاف

دنیا کے عدل و انصاف پر مبنی عدالتوں کا انداز اور ہے اور احکم العالمین کی شان نرالی ہے، اسکے عدل و انصاف کا نظام بھی عظیم الشان ہے، یہاں تو ایک مجرم جرم کرنے کے بعد بھی سے سفارش، عہدہ، لالچ، رشوت اور چرب زبانی کے زور پر جرم سے بری ہوتا ہے۔ ایک ہی وکیل کے پاس اگر ظالم فیس دے کر چلا جائے وہ عدالت میں ظالم کی خلاصی کے لئے دلائل دے کر اسے بری الذمہ قرار دینے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اگر اسی وکیل کے پاس اسی کیس کا مظلوم حق و کالت دے کر اپنا معاملہ لے کر حاضر ہو جائے، وہ اسے مظلوم ثابت کرنے کیلئے دلائل کے انبار لگا دیتا ہے۔ عقل و سمجھ میں نہ آنے والا رائج الوقت ایسا نظام عدل ہے کہ موت تک مظلوم و معصوب عدالتوں کے چکر لگا کر اسے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کاش! اگر اس نظام کی جگہ قدرت کے آفاقی نظام عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا تو مظلوم اپنے دادرسی کیلئے در بدر ٹھوکریں کھانے کی بجائے اسے حق و انصاف اس کے دروازہ پر مل جاتا ہے۔ روز قیامت کے جوابدہی اور مسؤلیت کو کوئی اس دنیا کے جاہلانہ نظاموں کے طریقوں پر قیاس نہ کرے کہ سیم و زریا طاقت و چالاکی کو استعمال کر کے اعضاء کے بارہ میں مسؤلیت اور جوابدہی کے مرحلہ سے بچ جاؤنگا۔

اعضاء و اندم کی گواہی

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

وعن انسؓ قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک فقال هل تدرون مما اضحک قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم قال من مخاطبة العبد ربہ يقول یا رب الم تجبرنی من الظلم قال یقول بلی قال فیقول فانی الا جیز علی نفسی

الاشاهد مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين
شهودا قال فيختم علي فيه فيقال لا ركانه انطقي قال فتطلق باعماله ثم يخلي بينه

وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنك كنت انا ضل (رواه مسلم)

”حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ (ایک دفعہ) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک آپؐ ہنسنے لگے اور پھر فرمایا: کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ حضرت انسؓ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میں (روز قیامت) بندہ اور مالک الملک کے درمیان بالمشافہ مکالمہ (کا تصور کر کے) ہنس رہا ہوں (قیامت کے دن) بندہ کہے گا: اے رب! تو نے مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دی ہے۔ (اشارہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ کی طرف غالباً ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب کائنات فرمائیں گے کہ ہاں (میں نے یقیناً بندوں پر ظلم نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے) بندہ عرض کرے گا اگر آپؐ نے واقعی مجھ کو ظلم سے پناہ دی ہے تو میں اپنے متعلق اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں گواہی دینے والا مجھ ہی سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب العالمین بندے کی یہ بات سن کر فرمائے گا (ٹھیک ہے) آج کے دن تیرے بارے میں خود تیری ذات ہی کی گواہی ہوگی پھر بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ (جس سے اس کی قوت گویائی وقتی طور پر معطل ہو جائے گی) جس کے بعد اس کے جسم کے تمام اعضاء کو حکم دیا جائے گا۔ گویا ہو جاؤ۔ اس کے جسم کے اعضاء اس کے اعمال کو بیان کرنا شروع کر دیں گے جو ان اعضاء کے ذریعہ کئے تھے پھر اس بندہ اور اس کی قوت بیان کے درمیان حائل رکاوٹ ختم کر دی جائے گی بولنا شروع کر دے گا (انسان اپنے اس معاملہ کو دیکھ کر اپنے جسم کے اعضاء کو کہے گا) دور ہو، تم ہلاک ہو جاؤ میں تو تمہارے (عذاب جہنم) سے نجات کے لئے لڑ رہا تھا۔

ہر شخص سے جواب دہی کا مطالبہ

یہ وہ خطرناک مقام ہے کہ اسی بندے کی خواہش و منشاء کے مطابق گواہ گواہی کے لئے

پیش ہوں، وہ گواہ اس کے خلاف گواہی دے کر اسے مزید ذلت و خواری سے دوچار کر دیں گے۔ جب اپنے قریبی اور گھریبی کے افراد اپنے مجازی مالک و سرپرست اور راعی کے خلاف شہادت دیں تو اس وقت اس کی پریشانی کی انتہا نہیں ہوتی ہے، پھر ایسے فرد پر ہدایانی کیفیت طاری ہو کر نہ صرف خود کو بلکہ اپنے قریبی گواہوں کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی صورتحال ہر اس شخص کی ہوگی جیسے رب کائنات نے اس کے جسم کے تمام اعضاء کا نگران نگہبان اور راعی بنایا اور اس نے اس امانت میں خیانت کرتے ہوئے انہیں ایسے امور میں مصروف رکھا جو مالک حقیقی کے غیض و غضب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ معلوم ہوا اس فانی دنیا میں کوئی انسان بھی اپنے آپ کو حق نگہبانی اور عالم آخرت میں مسئولیت سے بری الذمہ نہیں ٹھہرا سکتا۔ ہر آدمی کو کسی نہ کسی حیثیت اور درجہ میں روز قیامت جواب دہی کے مرحلہ سے گزرنا پڑے گا۔

بچے کے کردار میں والدین کا عمل دخل

محترم حاضرین! بات ہو رہی تھی اولاد کی حقوق کی اس آزادی اور دین سے دوری کے زمانہ میں کئی والدین دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اولاد کی طرف سے غافل ہو گئے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اکثر اچھے گھرانوں کی اولاد بنیادی اسلامی تعلیم عقائد و عبادات کے طریقوں سے بھی نااہل ہوتے ہیں۔ بیشتر خاندانوں کے بچے قرآن ناظرہ پڑھنے سے بے علم ہوتے ہیں اگر ان سے بے دینی پر مشتمل گانوں، فلموں، کھیلوں اور رسومات کے بارے میں پوچھا جائے، کم سنی کے باوجود ان کا قوت حافظہ ان خرافات سے بھرا پڑا رہتا ہے۔ ان تمام بے ہودہ اعمال میں والدین کے کردار کا بڑا عمل دخل رہتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، باپ کے ساتھ اس ابتدائی تربیت کے مرحلہ میں والدہ کے کردار کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

بچے کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھاؤ

جب بچہ عقل و شعور کے ابتدائی مراحل میں داخل ہو اور بولنے کی کوشش شروع کرے تو اسکے زبان سے لایعنی الفاظ نکلنے اور ان پر خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے والدین کوشش کریں کہ

اس کے منہ سے پہلے نکلنے اور سیکھنے والے الفاظ ”اللہ اللہ“ ہوں۔ والدین بالخصوص والدہ خود بچے کے سامنے اللہ کے نام کا ورد کیا کریں۔ بچوں کی فطرت میں نقالی کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ وہ والدین کو جس کیفیت میں دیکھتے اور سنتے ہیں وہی بچہ بھی اپناتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن ابن عباسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتحوا على صبيانكم كلمة لا اله الا الله

”عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھلاؤ۔“

ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے

دنیا میں آنے والے تمام بچے فطرت سلیمہ کو ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ خواہ والدین یہودی، نصرانی، مجوسی، ہندو وغیرہ کیوں نہ ہوں، یہی وجہ ہے کہ کفار کے وہ بچے جو عقل و شعور میں آنے سے پہلے پہلے مرجائیں وہ کافروں کے بچے کی طرح جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ تو ماں باپ ہوتے ہیں کہ اگر یہودی ہوں، تو ان کو یہودیت کی راہ پر لے جا کر یہودی بنادیتے ہیں، اگر عیسائی ہیں تو عیسائی، ہندو ہیں تو ہندو۔ اب مسلمان بچے کی ایمانی تربیت کا دور یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جب عقل و فہم کے دروازے میں داخل ہونے کی طرف مائل ہو۔ صراط مستقیم پر چلانے کے لئے ابتداء سے پہلے زبان و قلب میں خالق کائنات کے عقیدہ وحدانیت اسی کلمہ توحید کے بولنے اور سمجھنے سے راسخ ہوتا ہے، اسی اہم نقطہ کی وضاحت مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں:

اولادک والدين کے خلاف مقدمہ

کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه (بخاری)

”دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ پس اس کے ماں باپ اس کو

یہودی، عیسائی اور مجوسی بنادیتے ہیں، اب اس کا انحصار ماں باپ پر ہے کہ اولاد کو راہ حق پر لگاتے ہیں یا گمراہی کے اندھیروں کے سپرد کر کے اپنے اور اولاد کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی موڑ ہے کہ اگر یہاں سے بچ کر اپنی فطرت پر چلانے کی کوشش نہ کی گئی جو والدین کے ذمہ داری تھی تو یہی اولاد آگے چل کر بگڑنے کی صورت میں روز قیامت اپنے سر پرستوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ! ہماری پیدائش تو فطرت سلیمہ پر ہوئی مگر انہوں نے اپنے فرائض سے غافل ہو کر رحمان کی بجائے ہمیں شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انسان کا ازلی دشمن شیطان تو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے اپنے مکرو فریب میں مبتلا کرنے کے لئے گمراہی کی ڈور نے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ نومولود اکیلے اپنی ناسمجھی اور ناپختگی کے بل بوتے پر اس عیار دشمن کے مقابلہ کی سکت نہیں رکھتا۔ اسے شکست دینے میں اہم کردار والدین کا ہے کہ اس کے کچے ذہن میں شیطان کے کفری کلمات و عقائد داخل ہونے سے پہلے اس کی ذہنی نشوونما ایسے کلمات سے شروع کر دے تو اسے اپنے مالک حقیقی اور پالنے والے کا مبارک نام ”اللہ اللہ“ اور لا الہ الا اللہ سکھایا جائے۔ وحدانیت الہی پر مشتمل یہ الفاظ مبارک کہ جب اس کے زبان و ذہن پر مثبت ہو جائیں پھر ابلیس لعین کو اسے راہ حق سے ہٹانا آسان نہ ہوگا۔

مالک کون و مکان مجھے اور آپ سب کو اپنے اولاد اور زیر کفالت افراد کی ایمانی تربیت کو توفیق سے مالا مال فرماویں۔ آمین

مسلمانوں کا طریقہ تعلیم اور اصول تدریس

وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی عالمہ دشوری کے فیصلہ کے مطابق جامعہ عثمانیہ نوشہرہ یثاور میں تدریب المعلمین کے سلسلہ میں ۱۲ فروری ۲۰۰۸ء سے ۱۵ فروری ۲۰۰۸ء تک صوبہ سرحد کے مدارس کی سطح پر وفاق سے ملحق اداروں کے اساتذہ کا اجتماع ہوا۔ جس میں بنین کے جامعات اور درجہ عالیہ کے اداروں کے دو دو نمائندے کثیر تعداد میں شریک تھے۔ ۱۳ فروری کی مجلس سے جو خطاب مقالہ کی صورت میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب مدظلہ نے فرمایا افادہ عام کیلئے شائع کیا جا رہا ہے۔..... (ادارہ)

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فاعوذ باللہ من
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عزوجل: الرحمن ☆
عَلَّمَ الْقُرْآنَ ☆ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ☆ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ☆ (سورة رحمان)
وقال اللہ عزوجل: اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ☆ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ☆ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ (سورة العلق)

انبیاء کی میراث علم و حکمت

حضرات علماء کرام! اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر لامتناہی انعامات اور احسانات ہیں کہ انہوں نے ہمیں انسان پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سرِ دارِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے نوازا۔ یہ علم دین سرِ دارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

نحن معشر الانبياء لانورث ديناراً ولادرهما انما نورث العلم فمن اخذه

اخذ بحظ وافر (الحديث)

”ہم انبیاء کرام کی جماعت وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بیشک ہم وراثت میں علم چھوڑتے ہیں لہذا جس نے علم حاصل کیا اس کو میراث کا وافر حصہ مل گیا“
یہ علم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے اور جس کو یہ وراثت مل جائے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر عطا فرمایا۔

ارشادِ بانی ہے :

من يوتي الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً (الاية)

”جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا“ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں حکمت سے مراد علم دین ہے اور یہ دولت اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ

:من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (صحيح بخاری و مسلم وابن ماجه)

”جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے“

میراث کا صحیح استعمال

اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اور بیش قیمت ترکہ جو بھص قرآنی خیر کثیر ہے عطا فرمایا۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عظیم لوگ ہیں اور رسول

اللہ کے وارث ہیں اور بہترین خلف الرشید وہ ہوتا ہے جو اپنے مورث کے ترکہ کو صحیح اور درست طریقے پر استعمال کرے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اس کی ہدایات کے مطابق خود بھی چلے اور مورث کے اس ترکہ کو بھی استعمال کرے۔

درس تدریس کی اہمیت

آپ حضرات مدرسین اور معلمین ہیں، مدرس اور معلم ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ سب سے اول معلم خود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ قرآن یا ک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کبھی فرماتے ہیں: کہ
الرحمن علّم القرآن خلق الانسان علمه البيان
تو کبھی فرماتے ہیں

اقراء و ربك الاكرم الذي علّم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم

اور دوسرے نمبر پر یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں حضرات انبیاء کرام کو دی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی رہنمائی اور ان کو راہ راست پر لانے کیلئے معلم بنا کر مبعوث فرمایا اور خصوصاً ہمارے پیارے نبی فخر دو عالم رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم صفت سے نوازا۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے:

انما بعثت معلما لاتمم مكارم الاخلاق (الحديث)

کہ مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا اور اس لئے بھیجا گیا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔

بہترین صدقہ

معلم اور استاد بننا بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس سلسلے کو جاری رکھنا صدقہ سے بھی افضل ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

افضل الصدقة ان تعلم المرء المسلم ثم يعلمه اخاه (المسلم)

بہترین صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص علم دین حاصل کرے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو اس کی تعلیم دے۔ اور جو شخص درس و تدریس کیساتھ وابستہ ہوتا ہے اس کو 70 صدیقین کے برابر ثواب

ماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
 من تعلم باباً من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صليقاً (الترغيب والترہيب)
 جس نے علم کا ایک باب اس نیت سے سیکھا کہ وہ اسے لوگوں کو سکھائے گا تو اس کو ۷۰ صدیقین کا
 ثواب ملے گا۔

معاشرہ کی تشکیل میں معلم کا کردار

علم اللہ جل جلالہ کی صفات میں ایک اہم اور مہتمم بالشان صفت ہے۔ اسی صفت علم کے
 بدولت رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی سے نوازا۔ علم کی اہمیت کے پیش
 نظر تعلیم و تدریس کا عمل بھی اپنی افادیت کے اعتبار سے دینی و معاشرتی عمل ہے۔
 مدرسین و معلمین اس کائنات میں بڑے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب لوگ ہیں، اور یہ مسلم حقیقت ہے کہ
 بڑے لوگوں کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مدرسین اور معلمین معاشرے کے اہم ستون اور وہ
 بنیادی محور و مرکز ہیں جس کے گرد تمام تعلیمی سرگرمیاں گردش کرتی ہیں، اسلئے معلم کے بغیر تعلیمی
 سرگرمیوں کا تصور بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ خوشحال معاشرہ کی تشکیل بغیر
 معلم (استاد) کے ممکن نہیں۔ اسلئے کہ معلم انسان کو حیوانی درجے سے بلند کر کے زمین پر اللہ تعالیٰ
 کے نائب کے منصب پر فائز کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی تربیت کرتا
 ہے۔ بچوں اور بڑوں سب کو راہ راست پر چلنے اور اپنے رب کے مطیع اور فرمانبردار بنانے کی کوشش
 کرتا ہے۔ لہذا دنیا کے وجود میں آنے کے بعد ہر دور کے ماہرین نے تدریسی عمل کو اپنے اپنے
 انداز و نظریات کے فریم ورک میں مفید سے مفید تر بنانے کے مساعی کئے تاکہ ان پر عمل پیرا
 ہونے سے خوب سے خوب تر نتائج و مقاصد حاصل کئے جاسکیں۔ تہذیبی اور صلیبی کشمکش سے
 بھر پور اس برفتن دور میں غیر مسلم قومیں تعلیم و تدریس کے میدان میں بھی مسلمانوں پر اپنے افکار
 طرز تعلیم مسلط کرنے کے دریے ہیں۔

مغربی طرز تدریس کا مرجع

بد قسمتی سے جن طرق ہائے تدریس کو اغیار اپنا کر لفظ بہ لفظ اس پر عمل کر رہے ہیں وہ مسلم دنیا ہی کے مایہ ناز محققین، مفکرین مثلاً امام غزالیؒ شاہ ولی اللہؒ اور حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ جیسے سپوتوں کے وضع کردہ ہیں۔ یہی صورتحال زندگی کے تمام شعبوں میں ہے کہ اسلام کے کئی اعلیٰ و ارفع روایات و نظریات اور خوبیوں کو غیروں نے اپنا کر بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو اپنے اپنے راہنماؤں کی طرف منسوب کر دیا۔ جبکہ اکثر اسلوب و طریقے ہمارے مذہب ہی کے طرہ امتیاز ہیں۔

امام غزالیؒ کے اصول

امام غزالیؒ کی علمی کاوشوں کا زمانوں سے آپ آگاہ ہیں، آپ نے طریقہ تدریس کیلئے جو اصول وضع کئے اگر ان پر ہم عمل کریں تو بہترین اصول موتی نئی نسل میں ہمیں میسر آ سکتے ہیں۔ ان کے اصول تدریس کے چند اہم اور ضروری امور کا ذکر مناسب سمجھتا ہوں۔

دین اور خیر خواہی

ایک کامیاب مدرس اور معلم کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت تمیم داریؒ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ

الدين النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولائمة المسلمين وعامتهم (مشکوٰۃ)

یعنی دین اسلام خیر خواہی ہے، ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کن کے لئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کیلئے اس کی کتاب کیلئے اس کے رسول کیلئے اور ائمہ مسلمین کیلئے اور عام مسلمانوں کیلئے۔

لہٰذا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے احکام کو مانا جائے اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے اس کے ساتھ ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔

لکتابہ: کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کیا جائے، اس کے حلال

کو حلال اور حرام کو حرام مانا جائے اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنایا جائے، ایسے خاندانی، معاشرتی، ملکی اور علاقائی مسائل اور تنازعات اللہ تعالیٰ کی اس نازل کردہ کتاب کے مطابق حل کئے جائیں۔ یعنی اپنا پورا نظام اس عظیم الشان کتاب کے زیر اصول اور قانون کے مطابق چلایا جائے

و لہٰذا رسولہ: کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ محسن کائنات رحمۃ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری سنتوں کو اپنی زندگی کے لئے مشعل راہ بنا کر اس کے مطابق اپنی ۲۳ گھنٹہ زندگی بسر کی جائے۔

ولائمة المسلمين: کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے مسلمان ہر براہ اور حکام کی اطاعت کی جائے، اسلامی مملکت کے وضع کردہ قوانین کا احترام کیا جائے تاکہ لا قانونیت سے بچا جائے۔

اگرچہ بعض اہل علم نے ائمۃ المسلمین سے مراد مجتہدین لیا ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات کی پیروی ائمہ مجتہدین کی روشنی اور اتباع میں کی جائے اور اسی کا نام تقلید ہے اس لئے کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے تقلید کی تعریف اتباع الروایات دلالت سے کی ہے اور یہ تعریف سب سے عمدہ اور بہترین تعریف ہے۔

اور عامتہم: کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں اور وہ کام کئے جائیں جو تمام مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ہوں اور اس میں مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ مدرسین کے اوصاف اور ذمہ داریاں مندرجہ ذیل ہیں۔

شاگردوں کے ساتھ خیر خواہی

لہذا ایک مدرس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان بچوں کو دینی تعلیم دینے اور ان کی صحیح تربیت کرنے اور ان کی اصلاح کرنے میں بھی خیر خواہی سے کام لے۔ اس لئے ہر مدرس اور استاد اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت کرے ان کی تعلیم اور اصلاح پر یوری توجہ دیں۔ ان کے اسباق کا پورا پورا خیال رکھے۔

شاگردوں پر رحمت و شفقت

خیر خواہی کے جذبہ کے ساتھ ساتھ ایک استاد میں رحمت کی صفت بھی ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں اپنے شاگردوں کیلئے رحمت اور شفقت کا جذبہ ہو، قرآن پاک کی آیت الرحمن عَلَّمَ الْقُرْآنَ النَّمِ میں اسی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اسلئے استاد کو اپنے طلباء کی بے وقعتی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ان کی تحقیر کرنا مناسب ہے اور نہ خواہ مخواہ ان پر سختی کرنا درست ہے۔ معلم کا کام اپنے طلباء اور شاگردوں کو نفع پہنچانا ہے اور بے جا سختی، بے پروائی اور بے وقعتی میں نفع ختم ہو جاتا ہے یا کم از کم ناقص رہ جاتا ہے اور تشدد سے بچہ میں بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اس طرح شفیق ہونا چاہیے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے پر اور استاد اپنے روحانی بیٹوں کے اخلاق و سیرت کے نگہبان اور ان کی اصلاح پر مامور ہوتے ہیں۔

اخلاقی تعلیم کی افادیت

امام غزالیؒ اور مسلمان مفکرین اخلاقی تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، مذہبی تعلیم فرد کو اصولوں اور احکامات سے شناسا کرتی ہیں جبکہ اخلاقی تعلیم انسان کو معاشرہ کے اندر رہ کر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اپنے فرائض سکھاتی ہے۔ اسلام میں مذہبیات اور اخلاقیات دونوں کی بنیاد قرآن ہے، لیکن ان معاشروں میں جہاں مذہب انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے اس کا مقصد صرف مرنے کے بعد جنت کا حصول ہے، اخلاقی تعلیم اگر نہ ہو تو انسان کا انسان بننا تو دور کی بات جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے جسکی مثالیں روزانہ آپ جرائم کی دنیا میں دیکھتے ہیں۔

برہیز گار مدرس کا انتخاب

تعلیم المعلم میں علامہ برہان الدین زر نوچیؒ طالب علم کو استاد کے انتخاب کے وقت چند امور کا باند بناتے ہوئے فرماتے ہیں: طالب علم کو ایسے شخص کی شاگردی کرنی چاہیے جو اچھا عالم برہیز گار اور سن رسیدہ ہو۔ استاد کے تعین کرنے سے پہلے ماہرین سے مشورہ کرنا چاہیے جب انتخاب ہو جائے پھر صبر و استقامت سے اس کے حلقہ تلمذ میں شامل رہے۔ کلاس میں شریک سبق کا

انتخاب بھی سوچ سمجھ سے کرے، سبق کا ساتھی ایسا ہو جو سختی، یرہیز گار، سمجھدار ہو، لا ابالی، مہمل اور آوارگی جیسی مذموم صفات کا حامل نہ ہو۔

طلبہ کے لئے دعا کرنا

خیر خواہی یہ بھی ہے کہ اپنے طلباء کے لئے دعوات بھی کہے جائیں، اس لئے کہ دعا سے طالب علموں کے علوم میں برکت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا:

اللہم علمہ الكتاب (صحیح بخاری)

”اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے“

طالب علم کی دلجوئی کرنا

اسی طرح ایک مدرس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علموں کے اچھے اسباق اور اچھے اخلاق پر دل جوئی کرے۔ اس سے طالب علم کے شوق اور جذبہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ خواب میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا تو میں نے خوب سیر ہو کر پیا پھر بجا ہوا دودھ عمرؓ کو دے دیا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ فرمایا دودھ سے مراد علم ہے۔ (صحیح بخاری) اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بجا ہوا دودھ حضرت عمرؓ کو دینا اس کی دل جوئی کی واضح دلیل ہے۔

بابندی اوقات تدریس

اسی طرح ایک مدرس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ طلباء کو اسباق میں ناغہ نہ کرنے دے۔ اور اگر کسی مجبوری کے تحت ان سے ناغہ ہو بھی جائے تو پھر دوسرے اوقات میں اس کی تلافی کا انتظام کرے۔ طالب علم کے استعداد کے مطابق تقرر کرنا

جتنی ان میں صلاحیت اور استعداد ہے اس کے اعتبار سے اسباق کی مقدار مقرر کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت علیؓ فرماتے ہیں

حَذِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ يَكْذِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ (صحیح بخاری)

یعنی لوگوں سے ایسی بات کرو جو وہ سمجھیں کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔ ان کے فہم اور استعداد کے مطابق عبارات کی تشریح کریں اور اسلاف کا طریقہ تدریس ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ امام شافعیؒ کے شاگرد ربیع بن سلیمانؒ فرماتے ہیں کہ مجھے امام شافعیؒ نے فرمایا: کہ میں تجھے علم گھول کر یا اسکتا تو ضرور یاد دیتا اسی طرح معروف کلیہ ہے کَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ لِيَهْدِيَ اللَّهُ كَلِمَتَهُمْ وَأَن يَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (صحیح بخاری)۔ احیاء العلوم فصل پنجم ص ۷۷ میں امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ شاگرد کے سامنے بیان کرنے میں اسکی کفایت کرتے ہوئے ایسی بات اس سے نہ کہے جس تک اس کی عقل کی رسائی نہ ہو ورنہ وہ اس سے متنفر ہو جائے گا۔ انہی امور کو مغربی مفکرین نے تدریس کی کامیابی کیلئے لازمی شرط قرار دیا ہے۔

آگے دوڑ پیچھے چھوڑ سے احتراز

جب تک ان کو گزشتہ سبق یاد نہ ہو تو محض آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ بر عمل نہ کیا جائے بلکہ ان کو سبق یاد کرانے کی کوشش کی جائے اور جو سبق آج پڑھایا تو دوسرے دن وہ سبق ان سے سنا جائے یا گزشتہ سبق کے متعلق چند سوالات کی صورت میں جوابات طلباء سے پوچھے جائیں۔

گزشتہ اسباق میں پوچھ گچھ کرنا

ہفتہ میں ایک دن ضرور مقرر کیا جائے جس میں طلباء سے ہفتہ بھر کے گزشتہ اسباق کے متعلق سوالات کئے جائیں تاکہ ان کو اسباق یاد رہیں۔

محبت و نرمی سے سمجھائیں

اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شاگردوں کو پیار اور محبت سے سمجھائیں لیکن اگر حسب موقع مثلاً اگر کسی طالب علم سے کوئی نامناسب امر سرزد ہو تو اس کو مناسب سزا دی جائے جس میں اس کی تربیت اور اصلاح کا زیادہ فائدہ ہو۔

سخت سزا دینے سے اجتناب کرنا

غیر مناسب سزا سے نہ صرف شاگرد کی تربیت و تعلیم متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کی شخصیت کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ بعض اوقات آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ بدترین سزا دینے کی صورت میں بعض متعلمین مستقل طور پر بنا کارہ بن جاتے ہیں اور ان کی جسمانی، ذہنی، جذباتی قوتیں معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید دور کے ماہرین تعلیم و نفسیات حافظ عبدالبر اور امام غزالیؒ کے اصولوں پر چل کر سزا کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج جدید دور کے اصلاحی تصورات پر عمل کرتے ہوئے اکثر ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی اداروں میں سزا پر قانونی پابندی لگوا دی گئی ہے، امام غزالیؒ نے بد اخلاقی، بے راہ روی، کجی کی عادتوں سے منع کرنے کے لئے سزا تجویز کی ہے لیکن یہ تب جب ترغیب کے سارے راستے نتیجہ خیز ثابت نہ ہوں۔

خندہ پیشانی سے سوال کا جواب دینا

اگر کوئی طالب علم سبق سمجھنے کے لئے کوئی سوال کرے تو اس پر استاد کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ خندہ پیشانی اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دے تاکہ طالب علم اپنا سبق سمجھ سکے۔ تدریس میں شاگرد کے سوالات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد شاگرد کی ذہنی نشوونما کرنا ہے اور اس کا موثر ذریعہ سوالات ہیں۔ طلباء میں اس کے ذریعے مزید معلومات کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس سے طلباء و استاد کا اشتراک پیدا ہوتا ہے جو طلباء کی تعلیمی مشکلات حل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ سوالات اگر اساتذہ کی طرف سے ہوں یا تلامذہ کی جانب ان سے غور و فکر و تجسس کا مادہ طلباء میں بڑھ جاتا ہے۔

صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہمیں یہ اصول ملتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کا معمول یہ تھا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات فرماتے جو ان کو معلوم نہ ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق برابر پوچھتیں اور سوال کرتی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کو جواب دیتے یہاں تک کہ آپؐ وہ بات سمجھ جاتیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حساب میں گرفتار ہو وہ عذاب میں مبتلا ہوا تو

ام المؤمنین حضرت صدیقہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا یہ حساب حساباً یسیواً کہ حساب آسان کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں پیشی مراد ہے۔ ورنہ جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ روایت ہمیں صاف اور واضح تعلیم دیتی ہے کہ اگر استاد کی تقریر میں کوئی بات ایسی ہو جو طالب علم کی سمجھ میں نہ آئے یا تقریر میں کوئی شبہ ہو تو طالب علم کا یہ حق ہے کہ وہ اس نکتہ کے بارے میں استاد سے سوال کرے اور استاد خندہ پیشانی اور پیار و محبت سے اس کا جواب دے۔ ہمیں وہی انداز جس کا مظاہرہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت کامل اور عظیم معلم کے فرمایا: جیسے ایک مرتبہ ایک صحابی نے مسجد آتے ہوئے دور سے دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے اور جماعت کے شرکاء رکوع میں مصروف ہیں تو جس جگہ پہنچا اسی جگہ نیت کر کے رکوع میں شامل ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ چل کر رکوع میں شامل ہوا۔ نماز کے اختتام پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکے اور ڈانٹنے کی بجائے پہلے صحابی کی حوصلہ افزائی فرمائی اور پھر فرمایا ”زادک اللہ حرصاً“ اللہ تیری نماز و جماعت کے ذوق و شوق کو مزید بڑھائے پھر فرمایا ”لا تعد“ اس ایک ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ طالب علم کی غلطی پر بھی اس کے اسی پورے عمل میں جو جائز پہلو حوصلہ افزائی اور تعریف کا ہوا اسے تلاش کر کے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ پھر استاد کی طرف سے جو بات بطور نصیحت و اصلاح ہو وہ اس کے دل میں جاگزیں ہوگا اور وہ آئندہ محتاط رہے گا (ہمارا معاملہ شاگرد کیساتھ اس کے برعکس ہوتا ہے) جیسے کہ پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں

شفقت و اخلاق سے اصلاح کرنا

تعلیم دینے والے استاد کی حیثیت بھی ایک مشفق باپ اور مربی کی طرح ہے اس پر لازم ہے کہ شاگردوں کے اخلاق حسنہ اور تربیت کی طرف خصوصی توجہ دے۔ یہ تب ہوگا کہ استاد خود ان اوصاف حمیدہ کا حامل ہو ورنہ پھر ہم بھی ”لم تقولون مالا تفعلون“ اور اُتسمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مصداق بن کر ہماری نصیحت بے اثر رہے گی۔ سید الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارہ میں سوال کرنے پر حضرت عائشہؓ کا فرمانا کہ ان خلقہ القرآن یعنی قرآن میں نازل کردہ اخلاق حسنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر چلنے والے مجسم قرآن تھے پھر نتیجہ آپ کے سامنے ظاہر ہے عرب کے اس وقت کے بدو جاہل آسمان رشد و ہدایت کے آفتاب و ماہتاب بن گئے۔

سوال برناراضگی کا اظہار نہ کرنا

ایک مدرس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ طالب علم کے کسی اشکال پر ناراض نہیں ہو ہاں اگر کوئی فضول سا سوال ہو تو اس پر ناراض ہونا بھی جائز ہے۔

تعلیم میں یکسانیت

اسی طرح ایک کامیاب مدرس کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اول تا آخر تعلیم میں تطابق (یکسانیت) پیدا کرے اور کتاب کو اس طرح پڑھائے کہ کتاب میں کوئی بھی اہم بحث رہ نہ جائے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے کہ ابتداء میں ماہ دو ماہ بڑی بڑی تقریریں ہوں اور بعد میں صرف عبارت پر اکتفاء ہو۔ کتاب کے پڑھانے کیلئے عمدہ اور دل نشین طریقہ اختیار کریں۔ اور کتاب کے حل کرنے میں قطعاً تسامح سے کام نہ لیا جائے اور حل کتاب میں فن کی مہمات کی طرف طلباء کی توجہ دلائیں۔

طلبہ میں علمی اور مطالعاتی ذوق کی آبیاری

اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء میں علمی ذوق پیدا کریں انکو مطالعہ تکرار کی طرف توجہ دلائیں اور ان پر مطالعہ کی اہمیت اجاگر کرنے کیساتھ ساتھ انکو انہماک کیساتھ مطالعہ کرنے کی تلقین کریں۔ محمد بن سلیمانؒ امام محمد بن حسن الشیبانیؒ کے خاص شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام محمدؒ کے مطالعہ میں انہماک کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرتا تو انہماک کی وجہ سے جواب میں اسکو دعا کرنے لگتے۔ امام محمدؒ کے نواسے فرماتے ہیں کہ امام محمدؒ کی وفات کے بعد میں نے اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ نانا جی جب گھر میں رہتے تو کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کوٹھری میں قیام فرماتے تھے اور ارد گرد کتابوں کا انبار لگا رہتا تھا میں نے مطالعہ کے وقت انکو بولتے ہوئے نہیں دیکھا رات کا اکثر حصہ مطالعہ میں گزارتے تھے کسی نے انکی کھوانی

کی وجہ یوچھی تو فرمانے لگے:

کیف انام قد نامت عیون المسلمین تو کلاً علینا یقولون اذا وقع لنا
امرا رفعنا الیه فیکشفه لنا فاذا نمت ففیہ تضييع الدین .

امام محمدؐ کا یہ مقولہ ہر استاد کو یاد رکھنا چاہیے اسلئے کہ طلباء ہمارے یاس امانت ہیں۔
لوگوں نے انہیں ہمارے مدارس میں داخل کیا ہے اس لئے ہمیں ان کی بہت اچھی تربیت کرنی
چاہیے۔ ان کے لئے ان کی استعداد کے مطابق کتابوں کا انتخاب کیا جائے اور پھر وقتاً فوقتاً ان
سے ان کتابوں کے حوالہ سے یوچھا جائے ذوق مطالعہ کیلئے اسے اکابرین کے سوانح کے انتخاب
سے طلباء میں علمی ذوق بڑھے گا۔

استعداد پیدا کرنے کے چند اصول

طلباء میں استعداد پیدا کرنے کیلئے ان سے چند باتوں کا التزام کرایا جائے تو طالب علم
کو سبق یاد ہو یا نہ ہو استعداد ضرور پیدا ہوگی۔

☆۔ طالب علم سے آئندہ بڑھنے والے سبق کا مطالعہ کرایا جائے۔

☆۔ اسکے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ وہ حاضر دماغ ہو کر استاد کے درس کو سنے۔

☆۔ سبق بڑھنے کے بعد اس سبق کو ایک مرتبہ زبان سے دوبارہ بڑھنے کی عادت طالب علم میں
ڈالنے کی کوشش کی جائے۔

درس کے لئے تیاری

مدرس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلاس میں جانے سے پہلے سبق کی تیاری کرے۔ امام
غزالیؒ فرماتے ہیں کہ بغیر تیاری کے معلم (مدرس) اپنے طلباء کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ علامہ
کے اصول پر آج مغربی دنیا میں ماہرین تعلیم سو فیصد عمل کرتے ہیں۔ اور تمام تربیتی اداروں میں
ان اصولوں پر سختی سے عمل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔

مقصد تعلیم رضائے الہی

ایک مدرس میں یہ صفت انتہائی ضروری ہے کہ وہ بے غرض انسان ہو، تعلیم دینے میں

اس کے مد نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو، دل میں شہرت، دولت وغیرہ کی خواہش نہ ہو اور خوب دل جمعی کے ساتھ طلباء کو تعلیم دے، طلباء کوڑ خانے کی کوشش نہ کرے۔
غلطی سے رجوع کرنا

استاد میں یہ خوبی بھی ضروری ہے کہ اگر درس میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے اور اپنی غلط بات سے رجوع کرے اس طرح کرنے سے طلباء کو اپنے استاذ پر اعتماد رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے استاد سے جو کچھ سنتا ہوں صحیح اور درست سنتا ہوں اور اگر اپنی غلط بات سے باوجود مطلع ہونے کے رجوع نہ کیا گیا تو ایک تو گناہ کا ارتکاب ہوگا اور دوسرا جب طالب علم کو استاد کی غلطی کا یہ چل جائے گا تو اس کے دل میں استاد کے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔ تیسرا چونکہ استاد کا اپنے شاگرد پر اثر ہوتا ہے تو اس ہٹ دھرمی کا اثر اس کے شاگرد پر ہوگا اور استاد من سن سنة سیئة فعلیہ و زرها و وزر من عمل بها (الحديث) کا مصداق ہوگا۔ چہارم اور اس طرح کرنے سے شاگردوں کے حقوق کی بھی حتمی تلفی ہوگی۔
لہذا جب کوئی استاد ان ذمہ داریوں کے ساتھ طلباء کو سبق پڑھائے گا تو اس کے شاگرد ماہر نامزد طالب علم ہوں گے اور ان میں یقینی طور پر استعداد پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول نہیں ہوگا۔

مرید سادہ نے رورو کے کرلی توبہ خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق
غیر تقی یا امر الناس بالتقی طیب یداوی والطیب علیل

خاندان کے سربراہ کی ذمہ داریاں

تربیت اولاد کا اہتمام صدقہ جاریہ والے اعمال اور جوابدہی کے مرحلے
بچپن میں نماز کا اہتمام والدین کی ذمہ داریاں

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نستلک
رزقاً نحن نرزقک والعاقبة للمتقوی.

”حکم کراپے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی اس پر قائم رہ۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے رزق ہم
تم کو دیتے ہیں اور بہتر انجام تقویٰ (پرہیزگاری) کا ہے“

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابنا سبع سنين واضربوهم عليها
وهم ابنا عشر سنين (رواه ابو داؤد)

”حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور دس سال کی عمر
میں نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔

زمانہء الاشعور میں اولاد کی تربیت

محترم حضرات! اولاد کے حقوق کے ذیل میں گزشتہ مواعظ میں عرض کر چکا ہوں کہ اولاد کو ایک صالح اسلامی اور باکردار گھرانے اور معاشرہ کا ایک اچھا انسان اور مثالی مسلمان بنانے کی ابتداء والدین کو کرنی ہے، بچپن ہی سے ان کی ذہنی پاکیزگی کی نشوونما و ارتقاء کے مراحل میں بے پناہ احتیاط و حزم کی ضرورت ہے۔ ذرا سی بے اعتنائی سے اولاد کا مستقبل تاریک ہو کر گمراہی کی وادی میں بھٹک کر پھر اصلاح کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ اس کی زبان پر سب سے پہلے رب العزت کے مبارک نام اللہ کے ورد کا اہتمام کرنا بھی انتہائی اہم ہے۔ کان میں آذان و اقامت اللہ کی بہترین صفات انبیاء کی عظمت سے بھرے نام رکھنے، ابتدائی کلمات زبان پر باری تعالیٰ کے یہ تمام امور پیدائش کے ساتھ ہی اسی لئے عمل پیرا اور جاری رکھنے کی تلقین ہے کہ اس غیر شعوری دور سے ہی ایمانی و اسلامی تربیت کی کچھ چھاپ اس کے ذہن پر نقش ہو جائے۔

نماز کی اہمیت

اسلام کی عمارت جو پانچ ستون پر قائم ہے ان میں سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ کو ابن عباسؓ کی روایت کے ضمن میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کو سب سے پہلے ”لا الہ الا اللہ“ کا کلمہ سکھاؤ۔ دوسرا اہم ستون نماز ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بنی الاسلام علی خمس، شہادة ان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ
واقام الصلوۃ، وابتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان. (رواہ البخاری)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کر رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا (کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں) اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول

ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، دنیا کے عمارات کی بقاء اور استحکام کا دار و مدار اس کے ستونوں کی مضبوطی پر ہوتا ہے، اگر ستون کمزور اور ناقص میٹرل سے بنے ہوں تو تمام بلڈنگ کے انہدام اور گرنے کا ہر وقت امکان رہتا ہے۔ اور پھر نماز تو اسلام کی عمارت کا ایسا رکن ہے۔

اولین پرش نماز بود

قیامت کے روز جب ہر فرد کے نامہ اعمال پیش ہو کر حقوق اللہ کا محاسبہ ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے بارہ میں پوچھا جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلوة فان صلحت صلح

سائر عمله وان فسد فسد سائر عمله (رواہ طبرانی)

”سب سے پہلے قیامت کے روز (اللہ تعالیٰ کے حقوق میں) نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی تو تمام اعمال درست ہوں گے اگر نماز (درست نہ نکلی) خراب رہی تو تمام اعمال خراب ہوں گے۔“

روز محشر کہ جان گزارا بود قیامت کے سخت ترین روز جو کہ ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اولین پرش نماز بود اس میں سب سے پہلے نماز کے بارہ میں پوچھا جائے گا۔

ترک صلوٰۃ گناہ کبیرہ ہے

ایک مسلمان تب حقیقی مسلمان کہلانے کا مستحق ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اس عبادت میں مرد، عورت، مالدار، غریب، دنیاوی، مراتب عالیہ پر فائز شخص اور ایک عام مسلمان خواہ دنیا کے شمال میں ہو یا جنوب میں مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ دن میں پانچ نمازیں پڑھنا فرض ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظ کہ ”من ترک الصلوٰۃ متعمداً فقد کفر“ جس نے قصداً نماز ترک کر دی اس نے کفر کو اختیار کر لیا کے بموجب بلا عذر قصداً نماز نہ پڑھنے والے کو کافر قرار دیا ہے، گویا مرتد ہو کر واجب القتل ٹھہرا۔ اگرچہ امام

ابوحنیفہؒ کے نزدیک کافر تو نہیں مگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ضرور ہے۔ ایسے شخص کو جیل میں اس وقت تک ڈالا جائے جب تک نمازی نہ ہو یا موت بھی جیل میں ایسی بے نمازی حالت میں آجائے اسے کافر کہنے کی وجہ غالباً یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتے۔

نماز مومن کی پہچان ہے

سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الفرق بین المؤمن والكفر ترک الصلوۃ ومن ترک الصلوۃ متعمداً

یفضی الی الکفر۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق (حد فاضل) نماز ہے اور جس مسلمان نے (قصد ابلاغاً) نماز چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب پہنچا۔“

گویا مومن کی پہچان اور کفار سے امتیاز نماز کے ذریعہ ہوتا ہے۔ شومی قسمت کہ آج ایک اسلامی مملکت میں جہاں غلبہ اور اکثریت اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں کی ہوتی ہے شکل و صورت میں اسوہ پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی بجائے پورا حلیہ، لباس و ہی اختیار کیا جا رہا ہے جو غیر مسلموں کا ہوتا ہے۔ بڑے شہروں میں جہاں مسلمان کے علاوہ ہندو، عیسائی، یہودیوں وغیرہ کی آمد و رفت، کاروباری مراکز وغیرہ میں اختلاط رہتا ہے اگر کوئی نووارد مسلمان کسی بازار میں کسی غیر مسلم سے امتیاز کرنا چاہے تو ظاہر شکل و صورت اور لباس کی خراش تراش ایک جیسی ہونے کی وجہ سے فرق کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے البتہ ایک ہی فرق کا ذریعہ باقی رہتا ہے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ یعنی مساجد سے جب ”حی علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح“ کی صدا گونجتی ہے تو اسلامی عقیدہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بھاگتا ہے اور غیر مسلم کفر کی وجہ سے مساجد کا رخ نہیں کرتے۔ اب اگر اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور دین کے احکامات پر عملداری کا نام و نہاد دعویدار مسجد سے فلاح اور صلاح کیلئے بلانے کی آواز پر

کوئی توجہ ہی نہ دے تو اسی مقام پر ایک غیر مسلم اور اسی زبانی کلامی مسلمان کے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے۔ انتہائی افسوس اور لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو یہود و عیسائیوں کے لباس میں ملبوس دیکھ کر کہا جائے کہ تمہیں غیر مسلموں کے شعار کو اپنانے کی بجائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس، انداز کو اپنانا چاہیے تو پشیمانی اور عناد امت کی بجائے فوراً کہہ دیگا کہ دین و ایمان کا لباس اور شکل و صورت سے کیا تعلق ہے۔ اپنے اسلامی تشخص کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے میں بھی کوئی شرم و عار محسوس نہیں ہوتی۔ انسان جب ان حدود کو پھلانگ دیتا ہے کہ غلطی کا احساس و اعتراف نہ رہے تو پھر نہ اصلاح کی کوئی صورت ممکن ہوتی ہے اور نہ پھر توبہ کی توفیق۔ ظاہری حالت بھی جب ایسی ہو جائے اور پھر ستم بالائے ستم کہ جو بد نصیب نماز جسے ”الصلوة معراج المومنین“ جیسے اعلیٰ ترین صفات سے نوازا گیا ہے، کیلئے بلانے پر بھی لبیک اور عملی قدم نہ اٹھائے بھلا اس شخص کا انجام کیا ہوگا۔

تارک صلوٰۃ کا انجام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

وعن ابن عباسؓ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك

الصلوة لقي الله وهو عليه غضبان (رواه البزار)

”ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے نماز ترک کر دی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا“ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام مخلوقات راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس سے تمام انس و جن ناخوش ہوں مگر مالک کون و مکان رب المشرقین والمغربین کی خوشنودی حاصل ہو اسکو دنیا کی کوئی طاقت نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ذلت و رسوائی سے دور چار کر سکتی ہے

قرآن کی تلاوت دعا کی قبولیت

ہاں یہاں ایک اہم بات ذکر کرنا بھول چکا ہوں کہ بچہ کی زبان پر جب اللہ تعالیٰ کا پاک نام جاری ہو اور وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کیلئے دہلیز پر قدم رکھنے کے قابل ہو تو اس کیلئے باقاعدہ ناظرہ اور پھر کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت اور کلمات اصول و قواعد کے مطابق سیکھنے کا بندوبست کرنا والدین کی ایسی ذمہ داری ہے جس سے صرف نظر کرنا ایک مسلمان کی شان ہی نہیں۔ قرآن کے سیکھنے کا بہترین زمانہ بچپن ہے نہ زیادہ خواہشات کی حرص اور نہ ہمووم و غمووم کا جمع ہونا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ سرپرست جو زمانہ عدم بلوغ سے اس فرض کی ادائیگی کے طرف متوجہ ہو کر نہ صرف اولاد بلکہ اپنے لئے آخرت کا بہترین ذخیرہ تیار کر لیں۔ یہی ذخیرہ دعوات کے قبولیت کا سبب بن کر نجات اخروی و دنیوی کا ذخیرہ بن سکتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لقارئ القرآن دعوة

مستجابة فان شاء صاحبها عجلها في الدنيا وان شاء اخرها الى الآخرة.

”تحقیق قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کیلئے ایک ایسی دعا (مقدر کی گئی ہے) جو (ہر حال میں) قبول کی جاتی ہے۔ پس دعا مانگنے والا چاہے تو جلدی کر کے اس کے انعامات کو دنیا ہی میں مانگ لے اور اگر چاہے اس کو آخرت تک مؤخر کر دے۔“

ایک حرف پر دس نیکیاں

معلوم ہوا کہ ختم قرآن کے موقع پر صدق دل سے مانگی گئی دعا کا قبول ہونا تو ضروری ہے اسکا دار و مدار اب دعا مانگنے والے پر ہے کہ قیامت کے آفات و مصائب سے بچنے کا طلبگار ہے اور دعا میں یہی نیت کی تو انہی مصائب مشکلات سے محفوظ رہے گا اور اگر آخرت میں جنت کے حصول کا خواہشمند ہے تو دعا جنت کی حصول کی شکل میں قبول ہوگی قرآن کے ہر حرف پر دس نیکیوں کے ملنے کی حضور نے امت کو خوشخبری فرمائی۔

عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرء

حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول (الم) حرف

الف حرف ولام، حرف وميم، حرف (رواه الترمذی)

”عبداللہ ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کلام اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس کیلئے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے۔ (یہ ایک نیکی) دس نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے بلکہ ”الف“ ایک حرف ہے ”لام“ ایک حرف ہے ”میم“ ایک حرف ہے۔

محترم حاضرین! اس رحیم و کریم ذات سے ہم اور آپ سب قربان ہو جائیں اس کے شان کریمانہ و رحیمانہ کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں اور صرف ”الم“ پر کم از کم تیس اجر ملنے کا وعدہ ہے۔ اور اگر ایک برائی جس کا صرف ارادہ نہیں بلکہ عملی طور پر ارتکاب کیا جائے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ وہ بھی جو فرشتہ برائیوں کے لکھنے پر مامور کافی دیر لکھتا نہیں بلکہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دل سے توبہ تائب ہو جائے تو نامہ اعمال میں لکھنے کی نوبت بھی نہیں رہتی۔ علماء و طلباء جانتے ہیں کہ حروف مقطعات میں سے ”الم“ ایسا لفظ ہے جسکے حقیقی معنی اور مفہوم کو جاننے سے انسان قاصر ہے۔ علماء و مفسرین جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ احتمالات کی حد تک ہیں ان الفاظ کا حقیقی مفہوم واللہ اعلم بمرادہ کے مطابق رب کائنات ہی کو معلوم ہے، تو جب ایسے لفظ جس کے اصلی معنی سے ایک قاری ناواقف ہے پر کم از کم تیس درجات ملتے ہیں تو ان حروف مقطعات کے علاوہ باقی قرآن جو قاری ان کے معانی، مفہوم سے واقف ہو اس کو تلاوت و قرآن پڑھنے پر اجر و ثواب کا احاطہ کرنا بھی مشکل ہے، اتنا تو معلوم ہوا کہ اگر بغیر معنی جانے کوئی مسلمان تلاوت قرآن کرتا رہے وہ بھی حصول ثواب سے محروم نہ ہوگا۔

ختم قرآن ساڑھے تین لاکھ نیکیاں

بہر حال کتنا ہے خوش بخت وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کی توفیق بخشی، وہ دن

رات کے کسی حصہ میں اس نعمت عظمیٰ سے مالا مال ہونے کیلئے باقاعدہ تلاوت کر کے اس عمل کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے، قرآن کے ختم پر اس نے قریباً ساڑھے تین لاکھ حروف کو پڑھا۔ مذکورہ حدیث کے مطابق ہر حرف پر دس نیکیاں اور اجر کا مستحق ہو کر مجموعہ کروڑوں اجور کو پہنچ جاتا ہے۔ اس قاری اور تلاوت کرنے پر یہ درجات صرف اس وجہ سے مل رہے ہیں کہ اس کے والدین نے اس کو یہ اہم حق دلا کر قرآن پڑھنے والا بنادیا۔ تو جو مرتبہ مقام اس کو ملنے والا ہے اس میں اس کے یہ نیک بخت والدین بھی برابر کے شریک ہیں، جیسے ایک مسلمان گھرانے کے مسلمان بچے کو والدین کی طرف سے تعلیم قرآن کا اہتمام نہ کرنے میں والدین بھی برابر کے شریک جرم ہونگے۔ کیونکہ آباء واجداد اور بچوں کے سرپرست کو اپنی اولاد کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت، اسلامی احکامات و تعلیمات سے روشناس کرانا ان کی ذمہ داری ہے تاکہ کسی بچے کو یہ شکایت کرنے کا موقع نہ ملے کہ اضعفنی ولیداً فاصعک شیخاً۔ تو نے مجھے بچپن میں ضائع (میرے دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست نہ کر کے) کیا میں نے بڑھاپے میں تجھے ضائع کر دیا۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی تب ہوگی جب انہوں نے اولاد کی ابتدائی تعلیم و تربیت قرآن اور اس کے ارشادات کی روشنی میں کی ہو جب والدین اس سے غافل رہے تو بڑھاپے میں اولاد کی نافرمانی اور انکو تکلیف پہنچانے کا گلہ کرنا بے محل ہے۔

اولاد کو تین خصلتیں سکھاؤ

شارع علیہ السلام نے ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارہ میں واضح ہدایت فرمائی تھی۔

عن علی کرم اللہ وجہہ اذہوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم

و حب اهل بیت و قرأۃ القرآن الخ

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی اولاد کو تین خصلتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اس کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی قرات۔

محترم حضرات! خطبہ کے ابتداء میں آیت مبارکہ اور حدیث طیبہ کے ضمن میں عرض ہو رہا تھا کہ والدین کو جب بچے سات سال کی عمر تک پہنچ جائیں، نماز کی تعلیم و تلقین شروع کرنی چاہیے اگر دس سال کی عمر کو پہنچ کر پھر بھی نماز کی طرف راغب نہ ہوں تو معمولی مارنا بھی چاہیے، نماز جو کہ فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انسان کو کفر سے ملانے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے جس شخص نے نماز کی حفاظت کی قیامت کے دن نماز اس کیلئے نور اور اسکے ایمان کی دلیل اور نجات کا ذریعہ ہوگی اور جس فرد نے نماز کی حفاظت اور اس پر مداومت نہ کی تو نہ اس کیلئے روز قیامت نور ہوگی اور نہ ایمان پر دلیل اور ذریعہ نجات ہوگی اور ایسا شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے صف میں ان کیساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے وقت جو اہم وصیت اور امت کی توجہ جس لازمی اور منکرات و فحشاء سے بچانے والے عبادات جن کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات باری تعالیٰ سے ہے فرمایا وہ نماز ہی ہے۔ فرمایا الصلوٰۃ وما ملکت ایمانکم، نماز التزام سے پڑھتے رہو اور اپنے زبردست لوگوں کے حقوق کا خیال رکھ، جس آیت کریمہ یعنی وامر اہلک بالصلوٰۃ و صطبر علیہا کی تلاوت سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اپنے متعلقین (اولاد اہل خانہ وغیرہ) کو بھی نماز کی تاکید کیا کریں اور خود بھی اس پر دوام کے ساتھ قائم رہیں۔

رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے

والد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بزد اللہ مضعہ اس آیت کی تفسیر کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ نماز کی ادائیگی کے حکم پر اگر کوئی تصور کرے کہ اوقات جب نماز کی ادائیگی میں مصروف ہو جائیں تو رزق کھانے کیلئے کیسے ملے گا، اس خالق مالک ذات نے اس غلط تصور کے ازالہ کیلئے فرمایا لا نسئلک رزقا نحن نرزقک یعنی ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ تمہیں رزق دینے والے ہم ہیں، رزق اور اس کے عوامل و اسباب تو حقیقی رازق یعنی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔

یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ عبادات و مامورات پر عمل کے ساتھ ساتھ انسان کیلئے اسباب رزق کے جائز و حلال ذرائع و وسائل اختیار کرنے لازمی ہیں۔ اسلام میں کہیں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر رزق کے ملنے کی ترغیب نہیں۔ اصل مسبب الاسباب اور ہر نعمت کے ملنے کا عقیدہ یہ ہے کہ اسکے دینے والا رب العالمین ہے۔ عادۃ اللہ یہی ہے کہ دنیوی امور میں انسان کے اسباب اختیار کرنے پر نتیجہ اسی پر مرتب فرماتے ہیں۔ ورنہ چرند و پرند اور حیوانات میں تو آپ کا مشاہدہ ہے کہ صبح گھروں، باڑوں، گھوٹلوں سے نکل کر بغیر کسی بل چلائے، تنگ و دو کرنے کے شام کو گھر اور گھوٹلوں کو اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کے کہو لے اور پوٹے غذا سے بھرے رہتے ہیں۔

اسی ایک آیت سے مفسرین اور بزرگوں نے نماز کے ہزار فوائد سے ایک یہ فائدہ جس کیلئے وہ درود کی خاک چھانتا ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز کی برکت سے رزق و معاش میں فراخی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز، نماز ہو صرف جھکنا، اٹھنا، بیٹھنا نہ ہو بلکہ مکمل خشوع و خضوع۔ ظاہر و باطن رب کائنات سے ہم کلام ہو۔

ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے

دنیا میں آنے والے تمام بچے فطرت سلیمہ کو ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ خواہ والدین یہودی، نصرانی، مجوسی، ہندو وغیرہ کیوں نہ ہوں، یہی وجہ ہے کہ کفار کے وہ بچے جو عقل و شعور میں آنے سے پہلے پہلے مرجائیں وہ کافر ماں باپ کی طرح جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ تو ماں باپ ہوتے ہیں کہ اگر یہودی ہوں تو ان کو یہودیت کی راہ پر لے جا کر یہودی بنا دیتے ہیں اگر عیسائی ہیں تو عیسائی، ہندو ہیں تو ہندو۔ اب مسلمان بچے کی ایمانی تربیت کا دور یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جب عقل و فہم کے دروازے میں داخل ہونے کی طرف مائل ہو۔ صراطِ مستقیم پر چلانے کے لئے ابتداء سے پہلے زبان و قلب میں خالق کائنات کے عقیدہ وحدانیت اسی کلمہ توحید کے بولنے اور سمجھنے سے راسخ ہوتا ہے، اسی اہم نقطہ کی وضاحت مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں:

جب اولاد والدین کے خلاف مقدمہ درج کرے گی

کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهود انه او ینصر انه او یمجسانه (بخاری)

”دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنادیتے ہیں“ اب اس کا انحصار ماں باپ پر ہے کہ اولاد کو راہ حق پر لگاتے ہیں یا گمراہی کے اندھیروں کے سپرد کر کے اپنے اور اولاد کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی موڑ ہے کہ اگر یہاں سے بچہ کو اپنی فطرت پر چلانے کی کوشش نہ کی گئی جو والدین کے ذمہ داری تھی تو یہی اولاد آگے چل کر بگڑنے کی صورت میں روز قیامت اپنے سر پرستوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہماری پیدائش تو فطرت سلیمہ پر ہوئی مگر انہوں نے اپنے فرائض سے غافل ہو کر رحمان کی بجائے ہمیں شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انسان کا ازلی دشمن شیطان تو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے اپنے مکرو فریب میں مبتلا کرنے کے لئے گمراہی کی ڈورے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ نومولود اکیلے اپنی ناسمجی اور ناچنگی کے بل بوتے پر اس عیار دشمن کے مقابلہ کی سکت نہیں رکھتا۔ اسے شکست دینے میں اہم کردار والدین کا ہے کہ اس کے کچے ذہن میں شیطان کے کفری کلمات و عقائد داخل ہونے سے پہلے اس کی ذہنی نشو و نما ایسے کلمات سے شروع کر دے تو اسے اپنے مالک حقیقی اور پالنے والے کا مبارک نام ”اللہ اللہ“ اور لا الہ الا اللہ سکھایا جائے۔ وحدانیت الہی پر مشتمل یہ الفاظ مبارکہ جب اس کے زبان و ذہن پر ثبت ہو جائیں پھر ابلیس لعین کو اسے راہ حق سے ہٹانا آسان نہ ہوگا۔

چھوٹی عمر میں اولاد کو نماز کی عادت ڈالوانے کی حکمتیں

آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سات سال عمر میں بچہ کو نماز کا حکم دینا اور دس سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر سزا دینے کے فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ یہ عمر وہ ہے جس میں انسان پر نماز فرض نہیں مگر جب اسی عمر سے اس عبادت کو والدین کے خوف سے ادا کرتا ہے ابھی اس حد کو نہیں پہنچا کہ خوف خدا کی وجہ سے ادائیگی کرے اس وقت جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نہ اس کا

مکلف ہے اور نہ حقیقی نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ یہ مراحل زندگی کے اس عمر میں ہم سب پر گزر رہے ہیں کہ کئی دفعہ والدین کے خوف سے بچہ بلا وضوء نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور نماز ہی کی حالت میں آنکھ کے کونوں سے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہ دیکھے تو شروع کی ہوئی نماز کو ادھوری چھوڑ کر اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خلاصہ اس عمر ہی سے بچے کو اس اہم عبادت کا عادی بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سن اور زیادہ تر نوافل کو گھر میں پڑھنے کے ہزاروں فوائد و حکمت ہیں۔ مگر میرے خیال میں ایک ضروری اہم نکتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے نابالغ اولاد بھی اپنے بالغ والدین کو دیکھ کر اپنی عادت کے مطابق کہ اسکی فطرت میں نقالی ہوتی ہے۔ بار بار حالت نماز میں دیکھ کر وہ بھی والدین کے پاس آ کر اسکی نماز کی نقالی شروع کر دیتے ہیں اور حضرت امام غزالیؒ کے بقول ہر کام پہلے ریا پھر عادت اور آخر کا عبادت سمجھ کر یہ بچہ بلوغ تک اس کا عادی پکا نمازی اور پابندی کرنے والا بن جاتا ہے۔ بزرگوں نے اسی وجہ سے تلقین فرمائی کہ بچہ جب انجائی کسی کے دور میں نہ ہو کیونکہ یہ عمر مساجد میں اور لوگوں کی عبادت میں خلل کا باعث بنتا ہے، معمولی شعور و ادراک حاصل ہو تو بڑوں کو اپنے چھوٹے کبھی کبھی نمازوں کے اوقات میں مساجد میں بھی اپنے ساتھ لے جانے چاہئیں تاکہ اپنے بڑوں کو اس عبادت کی حالت میں دیکھ کر وہ بھی ان کے اس عمل کی نقالی شروع کر کے نماز کی اہمیت، طور طریقے انکے اذہان میں بیٹھ جائیں۔

رب کائنات ہمیں ہماری اولاد اور تمام مسلم معاشرہ کو نماز پر قائم و دائم رہنے کی توفیق

نصیب فرمائیں۔ آمین

اولاد کی تربیت، اخلاق و ترویج اور محبت میں اعتدال

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من الشیطن
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا
وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما (سورۃ فرقان)

”اور یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری
اولاد کو ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور ہمیں پرہیزگاروں کا مقتدا بنادے“

وعن ابی سعید وابن عباس رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم من ولدلہ، ولد فلیحسن اسمہ، وادبہ، فاذا بلغ فلیزوجه فان
بلغ ولم یزوجه فاصاب اثماً فانما اثمہ علی ابیہ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

”حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: جس کا بچہ پیدا ہوا تو چاہئے کہ اور اس کی اچھی تربیت کرے پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس
کا نکاح کر دے، اگر بالغ ہونے کے بعد بھی (لا پرواہی اور غفلت سے) اس کا نکاح نہیں کیا اور
اس سے گناہ کا ارتکاب ہوا تو اس کا گناہ اس کے باپ کے ذمہ ہوگا۔

اسلامی معاشرہ کی تشکیل

قرآن کریم جس میں ہمارے انفرادی و اجتماعی کامیابی و نجات دارین کے ایسے پند و نصائح بھرپور انداز میں موجود ہیں جن پر اگر غور و عمل کیا جائے تو مسلمانوں کی عزت گزشتہ، فضل و کمال، وحدت و اجتماع، آپس میں الفت و محبت کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کیلئے نفسانی خواہشات کے حصار سے نکل کر اسلام اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں والے صفات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ مسلم معاشرہ کا اپنے آپ کو فرد کہلوانے والے کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام میں تربیت و اصلاح اخلاق کے نظام کو سب سے پہلے اپنے آپ پر لاگو کر کے اپنی اولاد اہل خانہ کیلئے ایک بہترین نمونہ بن جائے تو ایسا معاشرہ ایک بار پھر وجود میں آ سکتا ہے، جو قرآن کریم و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حقیقی معنوں میں مومنین و مسلمین کا معاشرہ ہوگا۔ مگر افسوس کہ ہم نے اسلام جیسے کامل و مکمل فطرت کے عین مطابق زندگی کے ہر شعبہ پر احاطہ اور مشکلات کا حل پیش کرنے والے دین سے راہنمائی حاصل کرنا چھوڑ کر دنیا اور آخرت کی تمام بربادیاں ایک طرف، اپنے مختصر کنبہ کی حالت یہ کہ باپ اولاد سے نالاں، اولاد والدین سے متنفر ایک عجیب بے دینی، بے چینی، نفرت اور افتراقی کا سماں برپا ہے۔

قرآن اور اسوۂ حسنہ

ام المومنین حضرت عائشہؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارہ میں پوچھا گیا تو جواب میں فرمایا: ”کان خلقه القرآن“ یعنی جو قرآن مجید میں الفاظ کی شکل میں ہے وہ مکمل طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود تھا، قرآن میں جہاں قرابت داروں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں وغیرہ کی امداد کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے خود عمل کیا۔ بھوک کی اذیت کو خود برداشت کر کے دوسروں کو کھلایا۔ قاتلوں، دشمنوں کو معافی کی ترغیب دے کر سب سے پہلے اپنے چچا کے دشمنوں اور قاتلوں کی معافی کا اعلان فرمایا۔ رب کائنات نے سورۃ فرقان میں اپنے مقبول اور نیک بندوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک نشانی

آیت نمبر ۷۴ آپ کی خدمت میں سنا چکا ہوں، ان تمام مخصوص صفات و علامات کے سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حامل بن کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے اعلیٰ نمونہ بنے، نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف اپنے گھرانے، عزیزوں، قرابتداروں، گردنواں ایک بلکہ ایک بہت بڑے خطہ ارضی پر اسلام کا بول بالا ہو کر کفر و شرک اور ظلم و نا انصافی کے ستارے ہوئے لوگوں نے چین اور سکھ کا سانس لیا۔

اولاد امانت ہے

اولاد کے حقوق اور تربیت کا ذکر کافی دنوں سے کر رہا ہوں اسی سلسلہ میں خطبہ کے ابتداء میں برگزیدہ بندوں کی خصوصیات میں ایک خاصیت مالک الملک نے یہ بیان فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو اپنی اولاد اور اہل خانہ کیلئے رب کے حضور یہ دعوات کرتے ہیں کہ ”یا اللہ میری اولاد اور ازواج کو میرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون بنا دے“ مسلمان والدین کیلئے اس سے بڑھ کر ٹھنڈک اور کیا ہوگی کہ ان کی اولاد مامورات پر عمل کرنے والے اور گناہوں سے محفوظ رہیں۔ یہ دعائیں نتیجہ خیز ہوگی کہ یہی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اپنے نفس کی اصلاح کیساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی اصلاح اخلاق، اعمال کی درستگی کی طرف بھی مسلسل متوجہ رہیں۔ اولاد والدین کے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے، بچپن ہی سے جبکہ اس کا دل و سینہ گناہوں اور دنیا کے ہمووم و غمووم اور ناجائز خواہشات سے خالی ہوتا ہے، نیکیوں کا عادی بنا کر اسکے صاف و شفاف دل کو اعمال خیر کا عادی اور برے اعمال و عادتوں سے بچنے کا خوگر بنایا جائے، کان میں اذان و اقامت کہنا، بہترین اسلامی نام رکھنے، سب سے پہلے کلمہ شہادۃ سکھانا، سات اور دس سال کی عمر کے دوران

نماز کے بعد تربیت اخلاق

اسلام کے اہم عبادت نماز کا حکم دینے کیساتھ اخلاقی تربیت کی طرف بچے کی توجہ دلانا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ جس کی ابتداء گھر ہی سے کرنا ضروری ہے۔ گھریلو ماحول اسلامی

احکامات و مامورات کے مطابق ہو، اگر تربیت کی ذمہ داری جن حضرات کے کندھوں پر پڑتی ہے وہ خود بے دین، حق و صداقت سے عاری، معمولات زندگی کی عمارت جھوٹ پر قائم ہو، گھر میں خواہشات نفس کی تابعداری اور منکرات اور اعمال بد کا دور دورہ ہو تو ”خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر“ کا مصداق ہو تو آپ حضرات خود اندازہ کریں کہ بچہ جس کی فطرت میں نقالی ہے، کس رنگ میں رنگا جائے گا۔

جھوٹ بدترین برائی ہے

گھر کے معاملات چلانے میں اگر سرپرست سچ و جھوٹ میں امتیاز کئے بغیر ہر معاملہ میں جھوٹ کا سہارا لیں جبکہ جھوٹ بولنا ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم پہنچا دیتا ہے۔ جبکہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یہدی
الی البر وان البر یہدی الی الجنة. وان الرجل لیصدق حتی یکتب
عند اللہ صدیقاً وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان
الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذاباً (رواہ مسلم)

”حضرت عبد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ سچ بولنا نیکی کے راستہ پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بلاشبہ جھوٹ برائی کے راستہ پر ڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔

آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کو کذاب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا

جھوٹ نہ صرف شرعی و دینی لحاظ سے بدترین برائی ہے بلکہ عرف و اخلاق و معاشرہ اور سوسائٹی میں اس عمل کو بدترین نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے حتیٰ کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے مسلمان اور جھوٹ کو دو متضاد امور قرار دیئے ہیں۔

عن صفوان بن سليم رحمه الله انه قال . قيل : لرسول الله ﷺ ايكون المؤمن جبانا؟ فقال نعم فقيل له ايكون المؤمن بخيلا فقال نعم . فقيل له ان يكون المؤمن كذابا؟ قال لا . (رواه مالك والبيهقي)

”حضرت صفوان ابن سليم فرماتے ہیں: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہو سکتا ہے، پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہو سکتا ہے، پھر پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔

ایک اور مقام پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: کہ ”مومن پیدائشی طور پر کئی عادات و خصلتوں کا حامل ہو سکتا ہے مگر اس میں خیانت اور جھوٹ جیسی بری عادات نہیں آ سکتیں“

جھوٹ سے فرشتوں کو نفرت ہے

یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مالک الملک نے جہاں ہر مسلمان کی خیر و شر کو لکھنے کیلئے اس ڈیوٹی پر اس کے ساتھ فرشتے مقرر فرمائے تو وہاں اسکی حفاظت کیلئے بطور رحمت و نعمت بھی ان نفوس قدسیہ کو مامور فرمایا۔ تو جس شخص و مقام میں جھوٹ آ جائے وہاں سے وہی رحمت کے فرشتے کو سوں دور چلے جاتے ہیں۔

فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلاً من نتن ما جاء به (رواه الترمذی)

”حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے (حفاظت کرنے والے) فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں“

جب والدین سچ بولیں

غور کا مقام ہے اس بدترین گناہ کا اثر کس قدر خوفناک صورت میں سامنے آتا ہے کہ یہ فرد تو کیا اس جھوٹ کی بدبو سے اس گھر میں موجود افراد حفاظت کرنے والے فرشتے کی موجودگی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جھوٹوں کیساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اپنے اور گھر کے تمام افراد بلکہ پوری عمر کے فلاح و نجات کیلئے انتہائی بیش قیمت نسخہ کا۔“

ارشاد احکم الحاکمین نے فرمایا: کیونکہ اسی سچ بولنے کے نتیجے میں مسلم معاشرہ کی نجات اور اس کی جگہ جھوٹ بولنے میں ہلاکت و بربادی ہے۔ والدین اگر اپنے کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں جس میں سچ بولنے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اپنی اولاد کے سامنے دیندار افراد بن کر اپنے آپ کو بہترین ماڈل کے طور پر پیش کریں تو اولاد کا سب سے پہلے معاشرہ کے جن افراد سے واسطہ پڑ کر ان سے متاثر ہوتا ہے وہ والدین ہی ہیں ان کے راستے پر بچپن سے چلنے کی کوشش کریگا، اگر والدین نے جھوٹ کا راستہ اپنایا ہے تو اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی آئندہ زندگی کا ڈھانچہ جھوٹ ہی پر بنانے اور اپنانے کی کوشش کرے گی۔ بچے کو جب گھر کا ماحول ہی ایسا ملے گا وہ تو عقل و شعور کی ناپختگی اور عدم تربیت کی وجہ سے یہی سوچے گا کہ کامیاب راستہ وہی ہے جو میری تربیت کرنے والوں نے اختیار کیا ہے۔

مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو واضح ہدایت ہے کہ جب بچے سے بھی وعدہ کرو اس کا بھی ایفاء کر لیا کرو۔

تربیت کنندگان کو اپنے بچوں اور اولاد کے سامنے مذاق یا کسی کام کی طرف رغبت اور توجہ دلانے کے لئے بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔

عن عبد الله بن عامر قال قال دعنتی امی یوما و رسول الله صلی الله علیه

وسلم قاعد فی بیتنا فقالت ها تعال أعطیک فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اردت ان تعطیه قال اردت ان اعطیه تمرا فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم اما انک لولم تعطیه شیئا کتبت علیک کذبۃ (رواه ابی داؤد)

”حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ لو آؤ میں تم کو (ایک چیز) دوں گی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا تم نے اس کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ یاد رکھو اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔

جھوٹ کی لاشعوری تربیت کی مضرتیں

جیسے کہ معاشرہ میں ایک معمول بن کر اسے گناہ سمجھنا تو کیا اولاد کی تربیت کے اصول سے متصادم سمجھنے والے کو آج کے عقل مند بے وقوف سمجھے گا کہ بھائی میں نے صرف مذاق کے طور پر اسے اپنے پاس آنے کیلئے کسی چیز دینے کی ترغیب دی اسے بھی گناہ سمجھنے والے کو تنگ نظر مولوی اور کیا کیا القاب سے نوازا جاتا ہے اور عقل سے عاری یہ روشن دماغ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ میرا یہ معمولی سمجھنے والا جھوٹ اس بچے کے ذہن و دماغ کو جھوٹ کا عادی بنا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کوئی اہتمام مسلمانوں میں نہیں کہ ہم پر اولاد کے حقوق کے سلسلہ میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس میں انتہائی ضروری یہ بھی فریضہ ہے کہ ان کو سچائی کی ترغیب اپنے قول و فعل سے ان کو جھوٹ کی عادت سے بچایا جائے۔ بد قسمتی سے بچپن ہی سے دانستہ یا غیر دانستہ جھوٹ کی راہ پر چلانے کی کوشش جاری رہتی ہے۔ دستک یا گھنٹی بجنے پر جب بچہ دروازے پر پہنچ کر آنے والا اس والد یا سرپرست کی موجودگی کا پوچھتا ہے بچہ جب آ کر اپنے مربی کو اطلاع دیتا ہے کہ فلاں شخص آپ سے ملنے آیا ہے جب یہ صاحب اس سے ملنا نہیں چاہتا بلا خوف و تامل بچے کو کہہ دیتا ہے کہ واپس جا کر اس شخص کو کہہ دو کہ میرا باپ گھر پر موجود نہیں۔ وہ بھی جا کر یہی جملہ تو کہہ دیتا ہے مگر

تریت کی ذمہ داری جس کو سونپی گئی ہے اس کو رتی بھریہ احساس نہیں کہ میری اس حرکت کا اس کچے ذہن والی اولاد پر کیا اثر مرتب ہوگا۔ یہیں سے شعوری یا غیر شعوری طور پر جھوٹ کی پڑی پر چڑھا یا گیا۔ بچہ تو نا سمجھ ہوتا ہے کئی دفعہ دروازے پر موجود شخص کے پاس جا کر اسے کہہ دیتا ہے کہ میرے فلاں مربی نے کہا کہ ملنے والے کو کہہ دو کہ وہ گھر میں موجود نہیں۔ دوسرے کو دھوکہ دینے اور ٹالنے کی بجائے خود بھی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو جاتا ہے، سلف صالحین نے اپنے بچوں کو سچ کا عادی بنانے کیلئے کیا کیا جتن اور اصول اپنائے۔ آج ہم اکابر کے ان زریں واقعات کو چھوڑ کر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنے جیسے اعلیٰ و مقدس روایات ہمارے دین اور دینی تربیت ہی کے بلند و بالا اصول ہیں نہ کہ موجودہ دور کے عیسائیوں، یہودیوں یا غیر مسلموں کے، ہمارا کام صرف یہ کہنا رہ گیا ہے کہ غیر مسلم بالکل جھوٹ نہیں بولتے اور مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ یہ خوبیاں ہماری بے حسی کی وجہ سے غیر مسلموں نے ہم سے چھینی ہیں اور اپنے اعمال بد کو ہمارے سامنے آراستہ و خوبصورت بنا کر ہمیں ان کا عادی و دلدادہ بنا دیا ہے ہماری اس بے راہ روی پر ہمیں خود اپنے آپ پر ماتم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ پہلے دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے بچپن کا دلچسپ واقعہ

شریعت کی تعلیمات پر یقین کرنے والے بزرگوں نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کی کہ طفولیت ہی کے دور سے اولاد کے عمل کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے مفسدوں، فاسق و فاجر لوگوں کی زندگی میں ان کو دیکھ کر عجیب و غریب دینی انقلاب رونما ہوتے۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ بچپن میں حصول علم کیلئے مکہ مکرمہ سے بغداد کے ارادہ سے روانہ ہوئے، رخصتی کے وقت ماں نے اخراجات کیلئے چالیس دینار دینے کیساتھ ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ لیا راستہ میں ڈاکوؤں نے روکا ایک ڈاکو کے پوچھنے پر میں نے سچ کہتے ہوئے کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں میرے اس بیان کو مذاق سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے بھی مجھ سے وہی سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے وہی پہلا والا جواب دیا وہ مجھے اپنے سردار کے پاس لے

گئے۔ اس سوال پر بھی میں نے اپنا پہلا والا سچ یہاں بھی دوہرایا۔ اس نے مجھ سے میرے بار بار سچ پر اصرار کرنے کی وجہ پوچھی میں نے اسے اپنی ماں سے سچ بولنے کے وعدے کا ذکر کیا کہ کہیں ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑنے کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ میرے اس وعدہ خلافی نہ کرنے کا سن کر وہ گھبراہٹ کی حالت میں چیخنے لگا کہ تم تو اپنی والدہ سے کئے ہوئے وعدہ کا اتنا خیال کر رہے ہو اور میں اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کو توڑ کر اوروں کے مال میں خیانت سے نہیں ڈرتا۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ تائب ہو کر اپنے ماتحتوں کو لوگوں کا لوٹا ہوا تمام مال واپس کرنے کا حکم دیا۔ سچ بولنے کی برکت دیکھئے کہ نہ صرف ان کا سردار ڈاکہ زنی سے توبہ کر گیا بلکہ اس کے حکم پر ڈاکہ ڈالنے والے اس کے تمام مقلدین بھی اس کی تقلید میں راہ حق کے متلاشی ہو کر عمر بھر کے لئے حق و سچ پر عمل کرنے والے بن گئے۔ صحیح تربیت دینے والے کے اسلوب تربیت کا نتیجہ دیکھیں کہ وہ بچہ نہ صرف خود صحیح تربیت سے مالا مال ہوا بلکہ کئی دین و دنیا کے اعتبار سے بگڑے ہوئے جوانوں کیلئے ایک عمدہ اور بہترین نمونہ بن گئے۔ خلاصہ یہ کہ بچوں کو اسلامی ماحول و معاشرہ میں پرورش کرانا نہ صرف اولاد کیلئے سودمند ہے بلکہ غلط تربیت اور گھر کے خراب ماحول کے اثر سے والدین بلکہ تمام خاندان کے لئے وبال جان اور مصائب و مشکلات پیدا کرنے کا باعث ہوگا۔

اولاد سے محبت میں اعتدال

اولاد سے محبت کرنے کے بارے میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں، محبت بھی ایسی ہو جو اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے دائرہ کے اندر ہو، نہ زیادہ سختی ہو اور نہ محبت کی آڑ میں بچوں کو ایسا آزاد اور بے لگام چھوڑا جائے کہ ان کا گزراوقات ایسے بچوں سے ہو جائے جو غلط باتوں میں جا کر بد اخلاقی جھوٹ، چوری، فضول خرچی، لہو و لعب اور عیش پرستی کی راہیں اختیار کر چکے ہوں، اگر بچپن ہی سے روپے پیسے دینے کی فراوانی کر دی جائے، اگر کسی دن والدین کے ہاتھ تنگ ہوں، انکا مطالبہ جس کے عادی بن چکے ہوں، پورا نہ ہو سکے تو نا سبھی کی وجہ سے گھر سے چوری سے بھی اجتناب نہیں کرتے۔ معمولی معمولی چوریاں شروع کر کے خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جوانی کی

دلہیز پر اس حالت میں اٹھل ہو کر اس سے بڑا ڈاکو بن جائے۔ اگر والدین میں سے کسی ایک مثلاً باپ کو رشوت لیتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے دیکھ لے تو اولاد بھی ان کے ناجائز اور مجرمانہ اعمال کی طرف راغب ہو کر اپنے لئے جواز کی سند بنا لیتے ہیں۔ اگر ان کی تربیت ان کو صراطِ مستقیم پر لا کر پالنا ہے تو والدین کیلئے ضروری ہے کہ اولاد کو جھوٹ بولنے، بات بات پر جھوٹے قسم اٹھانے سے بچاتے رہیں۔ یہ تب ہو گا جب ربی سب سے پہلے اپنے عمل و گفتار سے یہ ثابت کرے کہ اس کا دل خدا کے خوف سے معمور ہے۔ اسے دیکھ کر اولاد کے دل میں بھی خوفِ خدا بچپن ہی سے راسخ ہو کر بری عادات، خصوصاً چوری، چغلی اور اس پر فتن دور کے نئے نئے خرافات اور گندگی سے بھرپور مجالس و محافل سے آئندہ محفوظ رہے گا۔

والدین کی نافرمانی کی اولاد بھی نافرمان ہوگی

اگر ماں باپ میں خود اتحاد، اتفاق اور محبت کا فقدان ہو، ہر وقت مشیت و گریباں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ سے گھر میدان کا رزار بنا ہو، بدظنی اور بدگمانی کا دور دورہ ہو، نماز کی پابندی نہ ہو، قلبی اداکاروں، اداکاراؤں بے حیائی سے بھرپور فحش فلموں، ڈراموں، گانے سننے اور رقص و سرود کی محافل دیکھنے کا صبح و شام اہتمام ہو اور یہ نیم سمجھدار بچے بھی ان بڑوں کے گناہوں سے محفوظ ہو کر انکی ایک ایک حرکت کو نوٹ اور تمام اداؤں کو دیکھ رہے ہوں تو ایسے والدین کو یقین کر لینا چاہیے کہ انکی اولاد جن کو یہ نادان سمجھ رہے ہیں ”قرۃ عین“ یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ انہی جیسی بنی گی

اولاد والدین کا پرتو

کئی بد قسمت ایسے والدین بھی ہیں جو اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کو ٹوکتے ہیں۔ انکی بڑائی، عزت و عظمت کا قطعاً خیال نہیں رکھتے، ایسے والدین کے بارے میں بزرگوں کا ارشاد ہے کہ ”جو اپنے والدین (بڑوں) کا نافرمان ہو وہ کبھی بھی اپنی اولاد سے خوشی کا موقع نہ دیکھ سکے گا۔“ ایک مشہور بزرگ ثابت بنائی ”فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی جگہ اپنے باپ کو مار رہا تھا، اسے کسی نے منع کرنے کی کوشش کی، باپ کہنے لگا اسے کچھ نہ کہو میں بھی اپنے باپ کو یہیں پر پٹا کرتا تھا اور مجھے بھی ایسا ہی بیٹا ملا

ہے جو مجھے اسی جگہ مار رہا ہے۔ اسے ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

کانٹے بونے والوں کو کانٹوں کی فصل ملے گی

مرئی کو چاہیے کہ جیسا کبھی کبھی حد تیز تک پہنچنے والے بچوں کو مسجد لے جانے کی تلقین کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اکابرین دین بزرگوں اور صلحا کی مجالس و محافل سے ان کو روشناس کر دیا چاہیے تاکہ امت کے نیک شخصیات کو دیکھ کر ان کی عقل و دماغ میں ان کے ساتھ تعلق و محبت کا رشتہ قائم ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ذوق و شوق، سیکھنے اور عمل کرنے کے ابتدائی مراحل ہوتے ہیں۔ بعض نا سمجھ سر پرست، جدید دور کے روشن خیالی سے متاثر ہو کر ایسے مواقع اور مناظر اپنے اولاد کو دکھانے کیلئے بے تاب ہوتے ہیں۔ جہاں اجنبی مرد و عورتوں کا اختلاط بے حیائی، فحش گوئی، نام و نہاد مادر پدر آزادی اور بے لگامی کا طوفان بدتمیزی جاری رہتا ہے تو جب اولاد کو مغرب اور فسق و فجور کے اس اندھے تہذیب و تمدن سے والدین خود آشنا کرنے کی کوشش کریں تو کانٹے بونے والے کو آخر میں فصل کاٹتے وقت کانٹے ہی ملیں گے۔ فطری بات ہے کہ بچہ بھی بدترین اخلاق و عادت سیکھ کر اسلامی معاشرہ کے کندھوں پر ایک ناقابل برداشت بوجھ بن کر زندگی کے اگلے مراحل میں داخل ہوگا۔

انہی گناہوں کی دلدل سے بچنے اور ناجائز افعال میں مبتلا ہونے کے خوف سے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جب بچہ اور بچی شادی و نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے لئے نکاح کا بندوبست کیا جائے۔ اگر باوجود استطاعت کے والدین نے اپنی یہ ذمہ داری نہ نبھائی اور اولاد سے زنا وغیرہ جیسے فحش جرم کا ارتکاب ہوا تو اس گناہ میں اولاد کے ساتھ ساتھ والدین بھی شریک ہوں گے۔

رب ذوالمنن ہم اور آپ سب کو اپنے زیر دست افراد کے صحیح و شریعت کے مطابق تربیت دینے کی ہمت و طاقت نصیب فرما کر دین متین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین

مکافاتِ عمل اور صدقاتِ جاریہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ھب لی من لَّدُنْک ذریۃ طیبہ انک سمیع

الدعا (ال عمران)

”اے پروردگار! ہم کو آپ عطا فرما اپنی طرف سے نیک اولاد۔ آپ ہی تودعاؤں کے سننے والے ہیں۔“

وعن ابی ہریرۃؓ ان رسول اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عملہ

الامن ثلثة اشیاء من صدقة جاریۃ او علم ینتفع منه او ولد صالح یدعو الہ (ابی داؤد)

”حضرت ابو ہریرہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرمائی ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے مرنے کے بعد ان کے نیک اعمال کا ثواب مسلسل جاری نہیں رہتا، مگر تین کاموں کا ثواب بند نہیں ہوتا بلکہ ان کا ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ (۱) صدقہ جاریہ (۲) وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہو (۳) اور نیک اولاد (جو اس کے مرنے کے بعد) اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔“

نیک اولاد کی دعا

محترم حاضرین! ابتداء میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ حضرت زکریاؑ کی وہ

دعا ہے جو انہوں نے نیک اولاد کے حصول کیلئے اللہ رب العزت سے مانگی۔ اسی طرح سیدنا ابراہیمؑ کی اولاد کے بارے میں دعا قرآن مجید کی سورۃ صافات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، اے رب: تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ ہمیشہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی لامعدولاحصی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اولاد کا حاصل ہونا ہے۔ ایک شخص کے پاس دنیا و مافیہا اور اسکے خزانوں کے انبار لگے ہوں، مگر اولاد نہ ہو جب وہ اولاد کے نہ ہونے کا تصور کرتا ہے تو اس کی تمام خوشیاں ماند پڑ کر نہ اس کے دل کا سرور اور قرۃ العین ہوتا ہے اور نہ زندگی میں وہ چہل پہل اور چہرے پر مسرت اور خوشی کے آثار جو اولاد جیسی نعمت کی موجودگی سے ہوتی ہے۔

مقصد حیات

رب العزت نے کائنات اور اس میں پیدا کئے تمام اشیاء حضرت انسان کیلئے پیدا فرمائے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے عالم دنیا کی صورت میں کروڑوں نعمتوں کا عظیم دسترخوان پیدا فرما کر اشرف المخلوقات کی آرام و سہولت کیلئے ہر چیز مہیا کر دی، تاکہ انسان پیدائش کے بعد مکمل طور پر اپنے غرض تخلیق یعنی اپنے خالق و مالک کے عبادت میں منہمک رہے، کیونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اپنے رب کی عبادت ہے۔ ارشاد باری ہے:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ☆

”میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا“

یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ انسان کے خدام ہیں۔ سب انسان کیلئے پیدا کئے گئے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے تمام انعامات و اکرامات سے مالا مال کر دیا۔ ہر گھڑی کا حساب لیا جائے گا

بد قسمتی سے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم دنیا کیلئے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا لمحہ لمحہ خالق کل کے رضا و خوشنودی میں خرچ ہونے کی بجائے دنیا کے حصول اور مخلوق کو راضی کرنے میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہم بالکل بھول گئے کہ اس چند روزہ زندگی کی ہر گھڑی کا ہم نے رب العزت کے سامنے جواب دینا ہے

کہ بلوغ کے بعد موت تک کے لمحات ہم نے ایسے کون سے اعمال کئے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھے اور وہ اعمال کون سے ہیں جن کی بجائے اور ی سے منع حقیقی کی صریح خلاف ورزی ہو رہی تھی۔
دنیا آخرت کی کھیتی ہے

کاش ہمارے سامنے ہر وقت ملحوظ خاطر رہتا کہ یہ دنیا جس کے معنی ہی قریب ہونے کے ہیں، اس کے بعد آنے والا جہاں آخرت ہے، یہ دونوں آپس میں انتہائی قریب ہیں۔ اس میں ملٹی والی چند سالہ زندگی مرضیات ربانی پر چلنے اور گناہوں سے بچنے کیلئے ہے۔ یہاں جو کچھ بویا، موت کے بعد ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ جیسے عمل ہو گا ویسے جزا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”الدنیا مزرعة الآخرة“ یہ دنیا آخرت کے لئے ایک کھیتی کی مثال ہے۔
مکافات عمل

اگر احکام الہی مان لئے تو اپنی آخرت بھی سنواری۔ اگر ان سے انحراف کیا اور خواہشات نفس کی اتباع میں زندگی کا یہ قلیل عرصہ گزار دیا تو اپنی عاقبت خود خراب کر دی، کھیت میں غلہ و میوہ جات بوئے تو جس دن لوگ اپنے کھیتوں سے قیمتی پیداوار کاٹیں گے تو اعلیٰ چیز پیدا ہونے والے لقمہ ہونے والا بھی اعلیٰ فصل کاٹے گا اور جو اعلیٰ فائدہ مند چیز کی بجائے کانٹے دار بیکار فصل کے تخم بوئے گا اس کے نتیجے میں بھی اسے بے فائدہ و بیکار حاصلات ملنے ہی ہیں۔ انجام اور نتیجہ کا انحصار بیج پر ہے۔

گندم از گندم بروید جواز جو از مکافات عمل غافل مشو

گندم کا بیج ڈالو گے گیہوں اُگے گا، کیکر کا بیج ڈالو گے کانٹوں سے بھر درخت اُگے گا۔ معلوم ہوا آخرت کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار دنیا پر ہے۔ ان دونوں کا آپس میں ارتباط ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ دنیا کا تعلق آخرت سے نہیں اور آخرت کا تعلق دنیا سے نہیں۔ مالک الملک نے دنیا میں رہنے کے تمام طور و طریقے بتلا دیئے، اسی طرح پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر دنیا میں رہنے کے ڈھنگ بتلاتے ہوئے خوب وضاحت فرمائی کہ دنیا میں عیش و آرام سے زندگی بسر کرو اتنا کماد کہ خود کھا کر اوروں کو بھی کھلا سکو۔ مگر دنیا میں اس قدر منہمک ہونے سے منع فرمایا کہ موت کو بھول جاؤ۔

اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں

اسلام افراط و تفریط سے خالی ایک ایسا جامع اور ہر دور میں قابل عمل مذہب ہے جس میں نہ یہ تصور ہے کہ سرے سے دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں بس ایک گزر گاہ ہے۔ جیسے ویسے بھی ہو یہ قلیل عرصہ گزارا جائے۔ چاہے دوسرے کے دروازہ پر دستک دے کر بھیک مانگنے پر گزارہ کیوں نہ کیا جائے۔ دنیا کی نعمتوں سے جائز فائدہ حاصل کرنا اپنے آپ پر شجر ممنوعہ قرار دے کر یہ نظریہ لے کر بیٹھ جائیں کہ بس آخرت میں پہنچ جائیں گے۔ دنیا میں زندگی کے بارہ میں یہ تصور ”رہبانیت“ ہے جو بقول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ”لارہبانیۃ فی الاسلام“ اسلام میں ترک دنیا یعنی رہبانیت کا قطعاً جواز نہیں۔ رب کائنات کے احکامات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ اسلام کے دعویدار وہی آپ کی آخرت اسی دنیا پر موقوف ہے جو اعمال و افعال یہاں ادا کرو گے۔ آخرت کے خیر و شر کا نتیجہ انہی اعمال سے نکلے گا۔

نیت کی اہمیت

اصلی چیز انسان کی نیت ہے دنیاوی عمل میں نیت اتباع نبوی ہو تو یہی دینی عمل سے آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ دنیا میں ہر انسان کے زندہ رہنے کا دار و مدار کھانے پر ہے ہر کوئی کھاتا پیتا ہے مگر جس نے کھانا اس نیت سے کھایا کہ بدن میں غذا داخل ہوتا کہ قوت حاصل ہونے پر عبادت صحیح طریقہ سے ادا کر سکوں، یہی دنیوی عمل عبادت و ذخیرہ عقبی بن گیا۔ جس نے یہ نیت نہ کی بھوک تو اس کی بھی ختم ہوئی اور ہر حیوان اپنے اپنے انداز اور مناسبت سے کھاتا پیتا ہے لیکن اس حیوان کا کھانا نہ عبادت بنتا ہے اور نہ آخرت میں اجر و ثواب کا باعث۔ اگر ایک مسلمان نے یتیم کے سر پر شفقت و محبت سے ہاتھ اس نیت سے رکھا کہ ہمارے آقا اور رہبر انسانیت کا ارشاد ہے کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ اس انداز سے رکھا تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئے ہر بال کے عوض نیکی اس کے حسنات کے رجسٹر میں لکھی جائے گی۔ یہی دینی عمل نیت کی درستگی کی وجہ سے ذخیرہ آخرت بن گیا۔

دنیا خادم ہے مخدوم نہیں

ذہن میں آنکھوں کے سامنے ہر وقت یہ ارشاد ملحوظ رہتا ہے کہ ان الدنيا خلقت لكم وانتم خلقتُمْ للاحرة۔ ”دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کیلئے پیدا کئے گئے ہو۔“

غیر مسلم اور مسلم کا فرق یہی ہے کہ یہ دنیا جو اللہ نے تمہارے خادم کی حیثیت سے پیدا کی اس میں رہ کر خدا کی یاد کرو، مامورات پر عمل اور منکرات سے بچتے رہو، یہ نہیں کہ دنیا کو مخدوم جان کر خدا کی یاد سے بالکل غافل اور آخرت کو بھول جاؤ، ہر قسم کی جائز اور حلال روزی کمانے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس دوران دل خوفِ خدا سے معمور ہو، کافر دنیا کو مخدوم سمجھ کر اپنے خالق حقیقی اور مالک سے غافل رہتا ہے۔ مسلمان دنیا کا استعمال اللہ تعالیٰ کی مرضیات کیلئے کرتا ہے اور کبھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا۔

دنیا آخرت کا وسیلہ ہے

بات طویل ہوگئی، بہر حال یہ دنیا دار العمل اور امتحان گاہ ہے، دنیا آخرت کا وسیلہ ہے۔ قرآن میں اسی دنیا کی تعریف بھی کی گئی اور مذمت بھی۔ ارشاد باری ہے ”انما اموالکم واولادکم فتنہ“ تمہاری اولاد اور اموال تمہارے لئے آزمائش ہیں۔ اگر ان کی تربیت، کمائی اور استعمال شریعت کے مطابق ہو تو نجات ہی نجات، اور اگر غیر شرعی انداز اختیار کیا، تو دنیا و آخرت کی ناکامی۔ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: نعم المال الصالح للرجل الصالح ”ایک نیک انسان کا اچھا مال اس کی بہترین کمائی اور مال ہے۔“

جس جگہ اولاد کی تربیت رضائے خداوندی کے مطابق نہ ہو اور مال میں جائز و ناجائز کی تمیز نہ ہو وہ قابلِ مذمت اور جہاں خدا کی رضا مطلوب ہو وہ مال بھی مبارک اور جس اولاد کی تربیت شرعی انداز سے ہو وہ اولاد بھی تعریف کی مستحق اور والدین و سرپرست بھی داد و تحسین کے حقدار۔

اعمال صالحہ کا کھاتہ

لیکن یہ بات یاد رکھیں ان تمام اعمال و کردار کا تعلق صرف دنیا تک ہے، مثلاً نماز جیسی

اہم عبادت کا تعلق دنیا سے ہے دنیا میں نماز کی پابندی ہے، وہی نماز آخرت میں ذریعہ نجات ہوگی۔ جب انسان کی روح قبض ہوئی، وہ سلسلہ کٹ گیا نماز پڑھنے پر جو ثواب اور اجر ملنے تھے ان کا رجسٹر بند ہوا۔ گویا بینک میں ایک کھاتہ دار کی رقم جمع کرنے کی کھڑکی اس وقت تک کھلی رہتی ہے جب تک وہ زندہ اور رقم جمع کرتا رہے۔ جب اس کی روح قبض غصہ سے پرواز کر جائے، اس کی وہ کھڑکی بھی بند ہو جاتی ہے کیونکہ رقم جمع کرنے والا نہ رہا تو اس کی رقم جمع کرنے کا سوال ہی نہ رہا۔

موت کے بعد اعمال کا منقطع ہونا

یہی کیفیت روزوں حج و دیگر عبادات کی ہے کہ یہ تب وسیلہ آخرت بنتے ہیں، جب دنیا (جو کہ عمل کی جگہ ہے) میں کئے جائیں۔ کیونکہ اس کے بعد جو مرحلہ عالم برزخ سے شروع ہوتا ہے۔ عالم برزخ جس کا ظہور قبر کی صورت میں ہوتا ہے، یہی آخرت کی وہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس کے قدم خدا نخواستہ یہاں ڈگمگائے، اس کے نصیب میں پھر ذلت و خواری ہے اور جس نے اس موقع پر شیطان سے بچ کر رحمان کی رضامندی کا ثبوت دیا، اس کے لئے قبر روضۃ من ریاض الجنۃ کا مصداق بن کر مزاروں پر مزے کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ عمل کرنے کا سلسلہ عزرائیل کے انسانی روح قبضہ میں لینے کے بعد منقطع ہوا۔ اب آگے نئے عالم سے دنیا میں کئے ہوئے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا ہے۔

تین خوش نصیب مسلمان

اسکے باوجود دنیا کے کھربوں کروڑوں انسانوں میں سے تین قسم ایسے خوش قسمت مسلمانوں کی ہے، جن کے اعمال حسنہ کی کھڑکی موت کے بعد بھی کھلی رہے گی۔ جن کا ذکر خطبہ کے ابتداء حدیث طیبہ کی صورت میں بیان کر چکا ہوں۔ جس میں پہلا ذکر صدقہ جاریہ کا ہے۔ ایسے صدقات جن کا اجر موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ قرآن وحدیث میں ان کا ذکر بکثرت موجود ہے۔ یہاں ان کی تعداد بیان کرنا مقصود نہیں، صرف بطور مثال ایک دو صدقات کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں۔ جیسے ایک شخص اللہ کی خوشنودی کیلئے مسجد بنائے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے اس

مسلمان کیلئے جنت میں اسی کے مثل مکان بنا دیتا ہے۔ نیز جب تک یہ مسجد موجود ہے اسمیں جو عبادات ہو رہی ہیں جتنے نمازی نماز ادا کرتے ہیں، ان عبادات اور نمازیوں کے امور میں یہ مرنے والا نیک بخت بھی شریک اور بعد از مرگ اسے برابر بدل مل رہا ہے۔

وہ اعمال جو صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم

یغرس غرسا الا کان ما اکل منه صدقہ، وما سرق منه له صدقہ، وما اکل

السبع منه فهو له صدقہ ولا یرزؤہ احد الا کان له صدقہ (رواہ مسلم)

”حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے درخت لگایا پھر اس سے جتنا حصہ کھالیا جائے وہ درخت ہونے والے کے لئے صدقہ ہو جاتا ہے اور جو اس میں سے چرا لیا جائے وہ بھی اس مالک کیلئے صدقہ ہو جاتا ہے (اگر چہ چور چوری کر کے لے گیا، مگر مالک کے لئے وہ بھی صدقہ بن کر اجر کا ذریعہ بن گیا) اور جو کچھ اس سے درندے کھا جاتے ہیں وہ مالک کے لئے صدقہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر اس سے پرندے کچھ کھا لیتے ہیں وہ بھی درخت لگانے والے کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو کوئی اس درخت سے کچھ لیکر اسے کم کر دیتا ہے وہ اس درخت کے مالک کے لئے اس کے صدقات کے نامہ اعمال بھی لکھ دیئے جاتے ہیں۔

سایہ کا اہتمام صدقہ جاریہ

یہاں یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی مسلمان نے کسی ایسی جگہ درخت لگائے جہاں لوگوں کیلئے سورج کی گرمی سے بچنے کیلئے سایہ کا بندوبست نہ ہو، لوگ آرام یا اپنے حوائج کیلئے اس سایہ دار درخت کے نیچے ٹھہر کر اطمینان و سکون حاصل کرتے ہیں۔ یا ایسے جگہ جہاں لوگوں کو پانی جیسی اہم ضرورت کے حصول میں پریشانی اور مشکل درپیش ہو اپنے طرف سے کنوئیں کا بندوبست کرنے کسی مدرسہ اور دینی ادارہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و تعلیمات کے پھیلانے کا مشغلہ جاری

ہو اس کے تغیر طلباء کی ضروریات وغیرہ میں اپنے حلال کمائی سے حصہ دار بن جائے۔ جب تک یہ میوہ دار سایہ دینے والا درخت لوگوں یا حیوانات سے پیاس بجھانے کا ذریعہ اور ادارہ جس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اس کا خیر کرنے والے کو اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اجر و ثواب کا اس کے کھاتے میں جمع ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

صدقہ جاریہ کا سات سو گنا تک بڑھ جانا

اعمال صالحہ میں صدقات کو رب کائنات اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نیکی قرار دیا جس کے اجر و ثواب مسلسل بڑھتے رہتے ہیں۔ جو کئی کئی گنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

وعن ابی امامۃ قال قال ابوذر یا نبی اللہ اراءیت الصدقة ماذا ہی قال

اضعاف مضاعفه وعند اللہ المزیّد (رواہ احمد)

”حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابوذرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ صدقہ کا ثواب کتنا ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اس کا ثواب کئی کئی گنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے۔“

احادیث میں کئی گنا کی مقدار دس گنا سے سات سو گنا تک معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ رب العالمین کے اس فرمان کہ واللہ یضاعف لمن یشاء اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ جیسے اس کی رحمت و کرم کی کوئی انتہا اور کنارہ نہیں۔

اسی طرح اس کی شان رحیمانہ سے بھی بعید نہیں کہ وہ صدقہ کے بدلہ کو ہزاروں بلکہ لاکھوں سے بھی بڑھا دے۔ اسکی شان تو ایسی عجیب اور نرالی ہے کہ رحمۃ للعالمین کے ارشاد کے مطابق جو مسلمان اپنے بیوی بچوں والدین اعزہ و اقرباء پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس میں اگر ثواب کی نیت کرے (کہ اس عمل میں بھی اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی خوشنودی مراد ہو) یہ اخراجات اس کے حق میں صدقات بن جاتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر وہ عمل جس کا دین کیساتھ ٹھکراؤ نہ ہو بظاہر غیر عبادت ہوتے ہوئے بھی اگر اس میں نیت اللہ کی رضا کا ہو تو وہ عبادت بن

جاتا ہے، مسلمانوں کی بد قسمتی نہیں تو اور کیا کہا جائے کہ رحمت و شفقت سے بھرپور اس آسان دین کو بھی اپنے شقاوت قلبی کیوجہ سے ناقابل عمل اور مشکل سمجھ کر غفلت کے راستے اختیار کر لئے۔

علم اور عمل صالح صدقہ جاریہ ہیں

دوسرا عمل جس کا اجر موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ وہ عالم جس نے علوم ربانی خلوص نیت سے حاصل کر کے خود بھی اس پر عمل کرتا رہا، اور ان علوم کو صرف اپنے آپ تک محدود رکھنے کی بجائے اپنی زندگی ہی میں اسے مزید پھیلا کر اور مسلمانوں کو بھی ان سے فیضیاب ہونے اور نفع حاصل کرنے کے مواقع میسر فرمائے۔ ایسے علم کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ کرم اور احسان ہے جس کا تمام عمر سرسبز درہ کر بھی شکریہ ادا کرنا ممکن نہیں۔ مالک الملک کا ارشاد ہے:

من یرد اللہ بہ خیراً یفقه فی الدین یعنی جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرمادیتے ہیں۔ یہ تب ہے جب اس علم کو اوروں تک پہنچائے۔ ورنہ ارشاد نبوی کے مطابق یہی وبال جان بھی بن سکتا ہے، فرمایا کہ جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو نہ بتائے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائیگی، گویا ایسا علم، علم نافع ہی نہیں، علوم و فنون کے ڈھیر سارے کتب پڑھ کر جائز و ناجائز کے درمیان امتیاز صرف اس وجہ سے نہ ہو کہ رسم و رواج کا خوف یا نفس امارہ بالسوء کی پیروی مقصود ہو تو اس عالم کو عالم اور علم کو علم کہنا عالم و علم کی بے حرمتی اور توہین ہے۔

والدین سے حسن سلوک

تیسرا عمل جو والدین کے لئے بعد از مرگ بھی نفع پہنچاتا ہے، وہ یہ کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی بخشش کی دعائیں کی جائیں۔ والدین سے حسن سلوک کے بارہ میں کئی خطبات میں قرآن و احادیث کی روشنی میں تاکیدات اور اس پر مرتب ہونے والے درجات کا آپ سنتے رہتے ہیں: ارشاد ربانی ہے:

وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا.

” اور تیرے رب کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو“ دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے:

ان اشکر لی ولو الدیک الی المصیر ☆

فرمایا: کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرتے رہو۔ (ایک دن تم کو) میری ہی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔

محترم حضرات! واپس لوٹنے کا مطلب یہ کہ جب روز قیامت چھوٹے سے چھوٹے عمل کی جواب دہی ہوگی وہاں ان دو حکموں کی ادائیگی پر سخت باز پرس ہوگی۔

والدین کیلئے دعائے مغفرت کا اہتمام

جہاں قرآن وحدیث میں والدین کے حقوق و آداب کا ذکر ہے اس سے صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ احکامات و حقوق کا تعلق صرف ان کی زندگی تک ہے موت کے بعد ختم۔ یہ نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ جب اولاد اپنے لئے دعا کرے تو والدین کے لئے مغفرت کی دعا کرنا بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں آپ نے حضرت نوحؑ کی والدین کے لئے دعا رب اغفر لی ولوالدی کی صورت میں پڑھی ہوگی۔ ”کہ اے میرے رب! میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی“ مغفرت میں اپنے آپ کو پہلے اور والدین کو بعد میں ذکر کرنے کے حقیقی اسرار و رموز میں اس عظیم کلام کے خالق و مالک رب العالمین ہی بہتر جان سکتے ہیں، مگر بزرگوں نے امکان کی حد تک جو جو بات ذکر فرمائے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب پہلے دعا کرنے والا خود بخشش پا کر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اسکے بعد دوسرے کیلئے دعا بھی قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے گویا اپنے آپ کو آگے اور والدین کو بعد میں ذکر کرنے میں بھی ان کی فوقیت اور عظمت کا اشارہ ہے اسی انداز میں دعا ہم سب مسلمانوں کے روحانی جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی فرمائی۔ جو قرآن مجید میں ذکر ہے۔

ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب۔

”اے میرے پروردگار مجھے بخشش دیجئے اور میرے ماں باپ کو بھی حساب کتاب (یعنی) قیامت کے دن“

ہمارے لئے غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم اور محبوب ترین انبیاء کرام جب اپنے ادعیہ میں ہر وقت اپنے مجازی پالنے والوں کو التزام سے یاد فرماتے ہیں تو ہم جیسے گناہ گار جن سے ہزاروں موقعوں پر والدین کی نافرمانی اور گستاخی کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ان کو اپنے دعاؤں میں بھلا دیں۔

والدین کیلئے دعا کی نعمت سے محروم تنگ دست رہیں گے

علماء نے بعض صحابہ کے واسطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ذکر فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاد والدین کیلئے دعا کرنے کی نعمت سے محروم ہوں وہ ہمیشہ تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں۔ نیز جس کے والدین اس دار فانی سے دار بقاء کی طرف منتقل ہو چکیں ہوں، اور والدین ان سے ناراضگی کی کیفیت میں جدا ہوئے تو ان کو تین اعمال سے راضی کیا جاسکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ خود ایسے سیرت اور اعمال پر کار بند ہوں، جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں دوم یہ کہ والدین کے رشتہ داروں، دوستوں سے صرف ناطہ توڑنے کی بجائے مزید مضبوط کرے سوم یہ کہ اپنے والدین کیلئے مغفرت کی دعاؤں پر کار بند رہے مرنے کے بعد جو اعمال باقی و جاری رہتے ہیں، ان میں ایک یہی نیک و باکردار اولاد جو تمام زندگی والدین کے بخشش و رفع درجات کے لئے دعا گو ہے بھی شامل ہے گفتگو کا سلسلہ طویل ہوا۔ اب تین قسم کے صدقات جاریہ بالخصوص نیک و عالم اولاد جو والدین کے دل کا قرار آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ دنیا میں بھی ثابت ہو جائے اور والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے لئے صدقات جاریہ ثابت ہوں اس کے لئے ماں باپ کو زندگی ہی میں کیا کیا شرعی اصول و راستے اپنانے ہیں ان شاء اللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلے جمعہ کو ایک جھلک پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

رب ذوالہمن مجھے اور آپ سب کو صحیح سمت اور شریعت مطہرہ کے مطابق اولاد کی تربیت اور سیرت کی سنوارنے کی استطاعت سے مالا مال فرماویں۔ (آمین)

اولاد کی دینی تعلیم تربیت کی افادیت

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: عن ابی ہریرۃؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة اشياء من صدقة جاریة او علم ینتفع منه او ولد صالح یدعوالہ (ابی داؤد)

محترم حاضرین! گزشتہ جمعہ حدیث مذکورہ کے ضمن میں مکافات عمل اور صدقات جاریہ کے بارے میں چند معروضات ذکر کئے تھے جن کا نچوڑ یہی تھا کہ مرنے کے بعد جن اعمال کا اجر و ثواب بدستور جاری رہتا ہے۔

نیک اور صالح اولاد

ان میں ایک اہم اور بڑا وسیلہ و ذریعہ نیک و باکردار اولاد جو والدین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے دعوات کو اپنا وظیفہء حیات بنادیں اولاد کی یہی قسم انبیاء کی اس دعا کی ”رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء“ کہ اے رب! ہمیں عطا فرما اپنی طرف سے نیک اولاد آپ ہی دعاؤں کے سننے والے ہے، کا حقیقت میں مصداق بنے گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اولاد کے اس اعلیٰ منصب پر

فائز ہونے میں سب سے زیادہ عمل دخل والدین ہی کا ہے کہ پیدائش کے بعد ان کی پرورش کس انداز میں کی۔ جس کے نتیجہ میں یہ صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں یا الٹا والدین بھی ان کی وجہ سے ابدی عذاب میں خدا نخواستہ مبتلا ہوتے ہیں

فتنوں کی یلغار

آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرب قیامت کے جن علامات اور فتنوں کے یلغار کا ذکر احادیث مقدسہ میں ہو چکا ہے۔ ان کا عروج ہے، کوئی گلی، محلہ، گاؤں اور شہر ایسا نہیں جو عذاب کا سبب بننے والے گمراہی و اسباب گمراہیوں سے خالی ہے، گویا گناہوں کی طرف دعوت اور رغبت دلانے والے اسباب کا طوفان اور یلغار ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپکو باہمت اور اصحاب استقامت سمجھنے والوں کا اس طوفان کے سامنے بند باندھنا تو دور کی بات ہے صرف اپنے اور اپنی اولاد و اہل خانہ کو محفوظ رکھنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، تا قیامت باقی رہنے والے اور تمام حالات میں نافذ العمل شریعت یعنی دین مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی و ابدی ایسے بنیادی اصول و قواعد مقرر فرمائے جن سے بچنے کی شخصیت کا ارتقاء و تعمیر کیلئے ان اصول و احکامات پر عمل کرنے سے عقیدہ و اخلاق اور حسن معاشرہ جیسے خصائص کا پیدا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔

اولاد کی تربیت اور والدین کا کردار

جیسے کہ بار بار عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اولاد جو دنیا کی نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمت ہے، کارآمد تب ہوگی جب ان کی تربیت کرنے والے بھی شریعت کے اعلیٰ صفات کے حامل ہوں، مثلاً ان کا فعل انکے قول کے مطابق ہو، بچوں کو منکرات اور لغویات کے ارتکاب سے منع کرنے کا ورد تو بار بار کر رہے ہیں مگر ان کے سامنے خود ایسے اعمال پر کاربند ہوں جو فحاشی، عریانی، لہو و لعب سے بھرپور ہوں اور اولاد سے توقع رکھیں کہ یہ پاکباز والدین کیلئے آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی خدمت گزار اور ان کیلئے دعا گو ہوگی، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر خود صوم و صلوٰۃ، جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند۔ مامورات پر عمل کرنے والا منکرات سے بچنے والا، اپنے

سے عمر میں بڑے بزرگوں کی عزت کرنے والے اور کم عمر افراد سے شفقت و محبت کرنے والے ہوں تو بچوں کے اذہان پر بھی ان ہی اخلاق حسنا اور امتیازی اوصاف کا اثر ہوگا اپنی پیدائشی فطرت کے مطابق نشوونما کے ایک پاکیزہ اور دینی لحاظ سے عمدہ معاشرے کا فرد بن جائے گا۔ دنیوی زندگی میں بھی خوش قسمت اور اخروی زندگی بھی خوش نصیبوں کے زمرہ میں شامل ہو کر والدین کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔

جب اولاد میں شعور پیدا ہو

اس لئے والدین کا اولین فریضہ یہ ہے کہ بچے جب شعور اور سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ایمان اور عقیدہ کی پختگی کے لئے ان کا رشتہ قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ جس کے لئے ابتدا میں ناظرہ قرآن سیکھنے کا اہتمام ضروری ہے، بچہ ہو یا بچی، والدین مسلمان گھر کے تمام افراد مسلمان ارد گرد کا ماحول اسلامی، پھر ایک مسلمان کا بچہ یا بچی بڑا ہو کر قرآن پڑھنے سے عاجز ہو، تو اس سے بڑھ کر تربیت کنندگان اور اولاد کی دنیوی اور دینی بد قسمتی اور کیا ہوگی۔ دینی احکامات سے لاعلمی اور غفلت کا نتیجہ ہے آج بھی ہمارے کئی گھرانے ایسے ہیں کہ بچہ حد شعور پہنچتے ہی لا حاصل بے فائدہ الفاظ ان کے زبان پر آنے پر واہ واہ اور خوشی کا اظہار تو کرتے ہیں، مگر اس طرف کوئی دھیان نہیں کہ اگر اس معصوم زبان پر گندے بے مقصد کلمات جاری ہونے کے بجائے مالک حقیقی کا نام یعنی اللہ اور ایسے الفاظ جو ذکر اللہ تعالیٰ پر مشتمل ہوں تو اس کم عمری ہی سے ان کے ایمان کی بھلک اور خوف خدا کی مضبوط اور خوشگوار عمارت کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔

قرآن سے محروم لوگ

کئی ایسی مجالس میں بعض دوستوں سے میری ملاقات کا اتفاق ہوا جہاں قرآن کی تلاوت جاری ہو، بعض حضرات یہ کہتے ہوئے تلاوت سے معذرت کر جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ اس عظیم نعمت سے محرومی پر بے پناہ افسوس و دکھ ہوتا ہے۔

قرآن کے ربط و تعلق کے ساتھ عمر میں جس قدر اضافہ ہو رہا ہو، دین و شریعت کے بنیادی و اہم اور ضروری احکامات و مسائل و فتاویٰ ان کو ذہن نشین کرا کر ان پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے اجرو سزا سے بھی آگاہ کیا جائے۔ الحمد للہ کہ اب تو دینی مدارس موجود ہیں۔ جو اسلام اور اسلامی نظریات کی حفاظت کے عظیم قلعے ہیں۔

ائمہ مساجد کا لائق تحسین عمل

مگر اس کے علاوہ ہمارے معاشرہ میں اکثر و بیشتر مساجد کے ائمہ بھی انتہائی قابل قدر ہیں جو اپنی طرف سے اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کر محلہ کے نابالغ بچوں کو بغیر کسی دنیوی غرض و لالچ کے دن کے کسی حصہ میں ناظرہ و حفظ قرآن سکھانے و پڑھانے کا سلسلہ قائم کئے ہوئے ہیں، کئی نیک بخت یہیں سے قرآن کے پڑھنے سے مالا مال ہو جاتے ہیں، لیکن والدین کے لئے صرف اسی پر انحصار کر کے اپنی ذمہ داری اور مسئولیت سے فارغ ہونے کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ گھر میں بھی اولاد کے لئے تعلیم قرآن کا بندوبست کریں، اسی سے ان کا روحانی قلبی اور بدنی ربط قرآن سے قائم ہوگا۔

تعلیمی نظام کی اصل بنیاد

بزرگوں کا قول ہے کہ بچوں کو قرآن کریم کا حفظ کرانے اور قرآن مجید کی تعلیم تمام تعلیمی نظام کی بنیاد ہے۔ کیونکہ یہ دین کے شعائر میں سے ایسا عمل ہے جو عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کر دیتا ہے۔ بچپن کا زمانہ فضولیات، لہو و لعب، بے ہودہ ڈرامے بے حیائی پر مشتمل ناولوں، جرائد و رسائل جو فحشی و اخلاقی بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کے پڑھنے سننے اور دیکھنے کی بجائے سید الانبیاء محمد رسول اللہ کے زرین اقوال، صحابہ، تابعین، اولیاء اور نیک بندوں کے احوال و واقعات سننے پڑھنے کا عادی بنانا، قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی افکار و اعمال سے اپنے عمل اور قول کے ذریعہ آگاہ کرنا، والدین کی عظمت و مقام ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت اور بعد از مرگ ان کے رفع درجات کے لئے مغفرت کی دعوات جیسے مسائل ان کے اذہان میں راسخ

کرنے سے صدقہ جاریہ کی حیثیت ان کو حاصل ہوگی۔

بچیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام

ہم میں سے کئی نا سمجھ دوستوں کی افراط و تفریط کی وجہ سے میں آپ حضرات کو بار بار یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کے بارہ میں یہ معروضات صرف بیٹوں کے لئے نہیں بلکہ بچیوں کے بارہ میں بھی یہی حکم ہے۔ روزمرہ زندگی میں آپ بھی مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے تو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، بچیوں کی تربیت، تعلیم اور صلاح و فلاح میں اکثر غفلت سے کام لیا جا رہا ہے۔ جو نہ صرف دنیوی زیادتی بلکہ آخرت میں والدین سے سخت باز پرس ہوگی۔ قرآنی تعلیمات و احکامات کے جہاں مرد مخاطب اور عمل کرنے کے پابند ہیں، یہی کیفیت عورتوں کی بھی ہے، ماسوائے دو چار احکامات کے جہاں شریعت پر عمل نہ کرنے پر مردوں کا محاسبہ ہوگا، اسی انداز میں عورتوں سے بھی ان کے ایک ایک عمل کے بارہ میں پوچھا جائے گا۔ پھر از روئے اسلام کوئی وجہ نہیں کہ تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں مرد و زن میں تفریق کی جائے، اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا، جس کا دنیا کی غیر مسلم تہذیبیں تصور بھی نہیں کر سکتیں، دنیوی زندگی بھی عزت، عفت، حیا اور پاکدامنی کی اور آخرت میں ان کے مربیوں کا دنیا میں ان کے ساتھ بہترین صلہ و اجر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں واضح مذکور ہے۔

خواتین کی تعلیم و تربیت پر اجر و ثواب

عن ابی سعید الخدریؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من

كانت له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابتان او اختان فاحسن صحبتهن

واتقى الله فيهن فله الجنة (رواه الترمذی)

”حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے

اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو اس کے لئے جنت ہے۔“
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے:

عن ابن عباسؓ ومن عال ثلث بنات او مملهن من الاخوات فاد بهن
ورحمهن حتى يغنيهن الله او جب الله له الجنة فقال رجل يا رسول الله او
ثنتين قال ثنتين لو قالوا او واحدة لقال واحدة الخ.

”ابن عباسؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص تین بیٹیوں یا انہی کی طرح تین بہنوں کی پرورش کرے اور پھر انکی تربیت کرے اور ان کیساتھ پیار محبت کرے یہاں تک کہ اللہ انکو بے پرواہ کر دے (یعنی ان کی مزید پرورش کی ضرورت نہ رہے) تو اللہ انکو جنت کا حقدار قرار دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اجر دو بیٹیوں و بہنوں کی پرورش پر بھی ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دو پر بھی یہی اجر ملتا ہے۔ اگر صحابہ ایک بیٹی یا بہن کے بارے میں پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے کہتے کہ ہاں ایک پر بھی یہی اجر ملے گا۔

ان احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حقہ نے جس طرح مذکر اولاد کی تعلیم و تربیت، اسلامی شعائر و احکامات سکھانے، حسن اخلاق کے اصول اپنانے پر زور دیا ہے بالکل اسی طرح سلوک و رویہ مومنہ اولاد یا زیر دست رشتہ داروں کے لئے بھی اختیار کرنا ہے، مذکورہ امور میں کسی جنس کو دوسرے پر نہ فوقیت ہے بلکہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے جس میں دونوں برابر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری دی کہ جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کرے کہ دونوں حد بلوغ کو پہنچ کر اپنے اپنے گھروں کو آباد کر لیں تو وہ خوش قسمت قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ میں اور وہ بالکل قریب ہوں گے درمیانی اور شہادۃ کی انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ اس طرح آپس میں ملے ہوئے۔ اس سے بڑھ کر قسمت والا کون ہوگا جسے محشر کے اندوہناک روز سر اپائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب حاصل ہو، رب العزت مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب اور رضا کے مقام پر فائز فرمائے۔

بچیوں کے مربی کا جنت میں دخول

جو بچہ والدین کی صالح تربیت کی وجہ سے والدین کی موت کے بعد اگر ان کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا وہی مقام اس بچی کا بھی ہوگا۔ جو والدین کی سرپرستی اور بہترین تربیت کی وجہ سے اپنے مربیوں کے لئے مغفرت کی طلب گار رہتی ہے، لیکن بچی تب والدین کی بخشش کی دعائیں دے گی کہ اس کے ساتھ جاہلیت دور کا سلوک نہ کیا گیا ہو اور نہ بیٹی کو دنیاوی امور میں غیر شرعی طریقہ سے بیٹے پر ترجیح دینے کا مرتکب ہوا ہو، مشفق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن ابن عباسؓ قال قال رسول الله من ولدت له انثى فلم يندھا ولم

يہنھا ولم يؤثّر ولدہ یعنی الذکر علیہا ادخلہ اللہ بہا الجنة (رواہ الحاکم)

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے زندہ دفن کرے اور نہ اس سے ذلت آمیز سلوک کرے اور نہ لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، یعنی اس کیساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا لڑکوں کیساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حسن سلوک کے بدلے اس مربی کو جنت میں داخل فرمائیں گے“

آغازِ تعلیم لا الہ الا اللہ سے کرو

محترم حضرات! بات ہو رہی تھی اولاد کے بارہ میں کہ کون سی اولاد صدقہ جاریہ ثابت ہوگی اپنے والدین کے لئے۔ جیسے عرض کر چکا ہوں کہ اولاد جب تین چار سال کی عمر کو پہنچ جائے گھر ہی میں تعلیم جو مثلاً کلمہ شہادت اور دین کی عام فہم اور آسان مسائل سمجھانے پر محنت شروع کر دی جائے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اس عمر کو پہنچتے وقت والدین فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس کی زبان کھلتے ہی کسی انگلش میڈیم ادارہ میں داخل کر کے سب سے پہلے اس کے معصوم و پاک زبان پر کتے، چوہے اور بلی کا نام انگریزی میں آجائے۔ جبکہ مسلمان کے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے۔

عن عبد اللہ بن مسعودؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا علی

صبيانكم اول كلمة بلا الله الا الله

”عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وسلم سے روایت فرما رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سیکھنے کی تعلیم دو“

تعلیم کے اثرات

بچے کی فطرت میں نقالی کا مادہ بکثرت موجود ہونے کی وجہ سے جب بار بار اس کے سامنے یہی کلمہ پڑھا جاوے اور اس کے استطاعت کے مطابق اسے سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش بھی کی جائے تو بہت جلد اس کی زبان پر ہر وقت یہی کلمہ جاری رہ کر باطن پر ظاہر کا اثر ہونا بھی ضروری ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایمان اس کے دل میں جگہ پکڑ کر اس پر یقین محکم حاصل ہو چکا ہوگا۔ اگر بچپن ہی سے مشنری اداروں اور لادین اساتذہ پر مشتمل تعلیمی اداروں کے حوالہ کر کے خود والدین دینی تربیت سے غافل ہو جائیں تو ایسی اولاد اکثر دین سے بیزار والدین کی نافرمان دینی اقدار اسلام کے بنیادی اصولوں اور اسلامی تہذیب و تمدن سے نہ صرف نا آشنا بلکہ مذاق اڑاتا رہے گا۔ آج بھی کیفیت مسلم گھرانوں کے جدید تعلیم سے آراستہ بچوں میں بکثرت موجود ہے اور اس جرم میں ان کے ساتھ وہ لوگ جن کے ذمہ ان کی پرورش اور دینی تربیت تھی وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیتہ“

”تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔“

اولاد والدین کی رعیت ہے ان کے اصلاح و فساد کے بارے میں والدین جواب دہ ہوں گے کہ ان کو راہ راست پر چلانے کے لئے کون سی تدابیر اختیار کئے گئے۔

آداب کی تعلیم

بچوں کو سنن، مستحبات اور اسلامی آداب پر عمل کرنے کا خوگر بنانے کے لئے ان احکامات کے ثمرات و نتائج بیان کرنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے مثلاً دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے

اور بایاں ہاتھ استنجاء و ناک صاف کرنے کے استعمال میں لائیں۔ کھانے سے پہلے شروع بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ کسی کے گھریا کمرہ میں داخل ہونا بغیر اجازت منع ہے۔ سونے اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا، مسجد میں داخل اور خارج ہونے کا مسنون طریقہ، بعد دعا، کسی مجلس میں شامل ہونے سے پہلے اہل مجلس اور راستے میں ملنے والے ہر مسلمان پر سلام، علماء اور نیک لوگوں کے ہم نشینی کے درجات، بری صحبت کے مضرات، جھوٹ اور تہمت لگانے کی مذمت، سچ اور حق بات کہنے کی فضیلت، کمزور و ناتواں کے ساتھ تعاون، بیت الخلا میں داخل ہونے اور فارغ ہونے کی دعائیں، نماز جو کہ دین کا مرکزی واہم ستون ہے اس کی پابندی کے مفید نتائج اور نہ پڑھنے کے مضر اثرات، حلال اشیاء و امور کے حاصل کرنے کی کوششیں اور حرام سے بچنا۔ انسان حتیٰ کہ حیوانات کو بھی بلا وجہ اذیت نہ دینا، اسلام کے امن و سلامتی کا مذہب ہونے کی تلقین، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی اہمیت اجاگر کرنا وغیرہ جیسے احکامات کا بچوں کے سامنے بار بار کہنے سے ان کا اثر ضرور ان کے دل پر پڑے گا۔ شیر اور گیدڑ کتے اور بلی کے قصے ان کو سنانے سے ان بچوں میں بھی ان جانوروں کی صفات پیدا ہوں گی۔ اس کی بجائے اگر ان کو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرامؓ تابعین، تبع تابعین، علماء، اتقیا، اولیاء، مجاہدین اور شہداء کی شجاعت، اخوت، علم و تقویٰ و بہادری اور خوف خدا پر مشتمل قصے اور کارہائے نمایاں سنائے جائیں تو ان کو انہی صفات کو اپنانے کی طرف راغب پائیں گے۔

جب بچے خود کو پہچانتے ہیں

ایک بزرگ عالم دین نے اپنے وعظ کے دوران مولانا روٹی کی حکایت نقل کی ہے کہ ایک چرواہے کو جنگل میں شیر کا بچہ ملا۔ اس نے پکڑ کر اس کی پرورش بھیڑ بکریوں کے ساتھ شروع کی، بھیڑ بکریاں عام طور پر بزدل ہوتی ہیں، شیر کا بچہ اس کمزور مخلوق کے درمیان رہنے کی وجہ سے انہی کے صفات بزدلی و نرم خوئی کے رنگ میں رنگ گیا۔ طبیعت و مزاج بھی کمزور جنس کی طرح ہوا۔ ایک دفعہ چشمہ میں پانی پیتے ہوئے اس نے اپنا عکس دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ میں تو بھیڑ

بکری نہیں بلکہ شیر کا بچہ ہوں۔ بھیڑ اور شیر کے عادات اور مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ محسوس کرنے کے بعد وہ اپنے یعنی شیر کی طبیعت اور جبلت کی طرف لوٹ آیا تو اس نے اسی ریوڑ پر حملہ کر کے سب کو تہس نہس کر دیا، یہی کیفیت بچہ کی بھی ہے اگر اسے بزدل، بد اخلاق اور بے دین لوگوں کی صحبت ملی تو ان کے عادات و اطوار کا نمونہ بن جائے گا اگر نیک، دین پر مرٹنے والے، اخلاق پیغمبری سے مالا مال اشخاص کی معیت ملی تو گوہر نایاب کی حیثیت سے سچا پکا اور صحیح العقیدہ مسلمان بن کر والدین اور تمام معاشرہ کیلئے نیک نامی کے ذریعہ گناہوں سے بچنے والا اور نیکیوں کا عادی بن جائیگا۔

صبر و تحمل کی تلقین

اگر کوئی سر پرست صرف یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بری ہونے کی کوشش کرے کہ میں نے تو اپنی اولاد کو صحیح راستہ پر چلنے کی تلقین کئی دفعہ کی مگر وہ راہ راست پر نہ آئی۔ نجات کے لئے کافی نہیں۔ آخرت کا عذاب اور تباہی دنیا کی اذیت اور بربادی سے کئی ہزار گناہ زیادہ ہے جبکہ مالک کائنات کا حکم ہے کہ اپنے آپ، اولاد اور اہل خانہ کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ اور تباہی جس کی آخرت کی آگ اور بربادی سے کوئی نسبت نہیں۔ اس سے اپنے آپ اور اولاد کو بچانے کے لئے تو ہم لاکھ جتن کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو کیا واقعی سر پرستوں نے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے وہ وسائل، کوششیں اختیار کیں جو کادیں اولاد کو دنیوی تکالیف سے بچانے کے لئے کرتے ہیں۔ جبکہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لئے اگر سردھڑ کی بازی لگانے کا موقع آئے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ انبیاء صحابہ، تابعین، صلحاء اور اولیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ ان مقدس ہستیوں نے اپنے زیر کفالت افراد کو دین کی پٹری پر لانے کے لئے کتنی مساعی کئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ میں باری تعالیٰ کا فرمان ہے:

وكان يا اهل به بالصلوة والزكوة

”حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی (ادائیگی) کا حکم دیتے“

لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو وصیت

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت اور اصلاح اس انداز میں کی جیسے کہ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے:

وَإِذْ قَالَ لَقْمَنُ لَابَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ

”جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے! اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بر خوردار کو دین حق اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

يٰبْنِي اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكَم الدّٰيْنِ فَلَا تَمُوْتُنِ الْاَوَاْنِمَ مُسْلِمُوْنَ .

”اے بیٹے! بیشک اللہ نے تم کو دین منتخب کر دیا ہے، اس لئے تم مسلمان بن کر اس دنیا سے

رخصت ہو“

یہ وہ طریقے ہیں جسے انبیاء اور قرآن نے وعظ و نصیحت اور تربیت اولاد کے سلسلہ میں اختیار کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنی اولاد کی اصلاح اسی انداز میں کرنے کی دعوت دی۔

عصری علوم ممنوع نہیں ہیں

اس لیے بیان کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی اولاد کو مکمل عالم بنانا لازمی ہے اور عصری و دنیوی علوم سے بالکل محفوظ رکھنا ہے بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا میں رہنے کے لئے شرعی حدود میں رہتے ہوئے عصری علوم سے باخبر رہنا بلکہ اس میں غیر مسلم اقوام سے بڑھ کر مہارت حاصل کرنا لازمی ہے۔ زندہ رہنے اور بدن میں قوت آنے کے بعد احکامات ربانی کی ادائیگی ہوگی جس کے لئے کھیتی باڑی کرنا اس میں جدید ایجادات و اکتشافات بھی کرنے ہوں گے۔ صحت حاصل کرنے اور بیماریوں سے بچنے کے لئے طب میں مہارت ضروری ہے۔ اپنے اور امت کے دفاع کے لئے اس دنیا کے نئی ٹیکنالوجی کو اختیار کر کے، ظالم کے ظلم سے بچا جاسکے گا۔ اسلام کہیں بھی ہاتھ رکھنے

کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام دشمن عناصر کے اسلام پر کئے گئے شبہات و متعصبانہ اعتراضات کے لئے انہی کی زبان کو سیکھ کر مدلل انداز میں جوابات دینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ لیکن ان تمام دینی علوم و فنون کو حاصل کرنے کا تعلق صرف اسی دنیا تک محدود ہے۔ مسلم معاشرہ کے اولاد پر یہ لازم ہے کہ تمام جائز دینی علوم کے اسلحہ سے مسلح ہو کر اپنے خطہ کے لئے ایک ترقی یافتہ اور کفار و اغیار سے بے نیاز باعزت، ایمانی قوت سے بھرپور، بہادر و جانثار اسلام کی عزت و عظمت کے لئے مرنے مٹنے والے افراد کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ یہ سب کچھ تب ہوگا کہ والدین ان کے بچپن ہی سے نشوونما شعور کے دور ہی سے ان کو اسلام کے بنیادی اور اہم عقائد مثلاً توحید، رسالت، انبیاء صحابہ، والدین، عظمت قرآن کی تعلیم، امانت و دیانت، سچائی، گناہوں سے پرہیز، نیکیوں پر عمل پیرا، قیامت، قبر کے سوال و جواب وغیرہ سے ان کے قلب و دماغ میں دین کی حقانیت اجاگر کر دیں۔ پھر جیسے لوگوں سے ان کا واسطہ زندگی میں پڑیگا۔ جس معاشرہ میں رہنا ان کی قسمت میں مقدر ہو، صراط مستقیم سے ان کو لادینی کی طرف لانے کا نہ خطرہ رہے گا اور نہ خوف۔ آپ حضرات نے جب ان کو ایک اچھا اور مثالی مسلمان بنانے میں اس انداز سے کوشش کی تو یہی اولاد آپ کے لئے زندگی میں بھی خیر کا ذریعہ اور تمہارے مرنے کے بعد بھی رفع درجات اور مغفرت کی دعائیں کرنے والا صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔

خالق کائنات ہمیں اور آپ سب کو اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و معاشرہ اور ماحول میں پرورش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امین۔

خوفِ خدا، احساسِ جوابدہی اور احوالِ آخرت

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من الشیطن
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم . واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن
الہوی فان الجنة ہی الماوی (سورۃ النزلت)
”اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور نفس (دل) کو خواہشات سے
رکے، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔“

مخدوم کائنات

محترم حضرات! اللہ جل جلالہ نے یہ دنیا اور اس میں یہ تمام کائنات آسمان، زمین، دریا،
پہاڑ، مختلف انواع و اقسام کی غذائیں، غرض ہر چیز انسان کے لئے پیدا فرمائی۔ یہ انسان کے خادم
اور انسان ان کا مخدوم ہے، زندگی کے مراحل میں ان نعمتوں میں تمام حلال و جائز اشیاء کو انسان
اپنے فائدہ کے لئے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ان کو تخلیق انسانیت کا مقصد سمجھنا نہیں بلکہ انسانوں کو
عالم وجود میں لانے کی غرض خود پیدا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ میں نے انسان

و جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے کہ جن عبادات و مامورات کو کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرنا اور جہاں گناہوں سے احتراز کا حکم دیا ان سے بچنا ہے یہ تو ہر ذی عقل و شعور جانتا ہے کہ کوئی انسان فاجر و فاسق کیوں نہ ہو کوئی حرکت اور کام بغیر کسی مقصد نہیں کرتا وہ الگ بات ہے کہ کسی کا مقصد شریعت کے مطابق اور کسی کی غرض بے دینی اور گناہ کا ارتکاب ہوگا جب انسان جس کی عقل و دانش کوتاہ ہو وہ بھی بغیر کسی خاص مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا تو وہ ذات بالا و برتر جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اس کے بارے میں یہ رائے کیسے قائم کی جاسکتی ہے کہ اس نے اس وسیع و عریض عالم اور تخلیق انسانیت بلا غرض کی ہو۔ ارشاد ربانی ہے:

افحسبتم انما خلقناکم عبثاً وانکم الینا لاترجعون

”کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم نے ہمارے پاس نہیں آنا“

غرض تخلیق

بد قسمتی سے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا اس دنیا میں آنا امر اتفاقی اور بلا مقصد نہیں۔ غرض کی تعین بھی پیدا کرنے والے نے خود کردی اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دار فانی میں ہر کئے ہوئے عمل کے لئے ایک مقررہ روز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر جواب بھی دیتا ہے۔ اپنی ایک ایک حرکت کے حساب کو بپاک کر کے نجات و فلاح کا حاصل کرنا ممکن ہے۔ اس کامل و مکمل عقیدہ پر ایمان لاتے ہوئے پھر بھی صبح و شام گناہوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ نہ قرآن و حدیث کے واضح احکامات کی فکر اور نہ واعظ و ناصح کی وعظ و نصیحت کا کوئی اثر۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف انسان نہیں بلکہ ہر مخلوق کو اپنی عبادت و طاعت کے لئے پیدا فرمایا۔ سورج، چاند، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا و سمندر وغیرہ ہر ایک کو رب العزت کی طرف سے اپنی اپنی ذیوٹی و ذمہ داری سونپ دی گئی بلاچوں و چرا اپنی ذیوٹی کو سرانجام دینا ہر مخلوق کی عبادت ہے اور انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا مقام و درجہ دے کر تمام مخلوقات کو اس کے لئے مسخر بنانے کے بعد اسکی خدمت پر مامور کر دی گئی۔

اشرف المخلوقات کے فضائل اور ذمہ داریاں

یہ انسانی مخلوق جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی محبت تھی اسی محبت ہی کا نتیجہ دیکھئے کہ اسے خلیفہ اللہ فی الارض اور ولقد کرمنا بنی آدم کے مناصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ جب انسان کو عظمت و فضیلت کا اتنا بڑا درجہ دیا گیا، تو اب اس کو جوڑیوٹی دی گئی، وہ بھی اور مخلوقات کے ذمہ لگائی گئی ذمہ داریوں سے اعلیٰ و ارفع، انوکھی اور بہتر ہونی چاہیے، بے شمار ایسے کمالات و صلاحیتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مالا مال فرمایا اور دیگر مخلوقات ان سے محروم ہیں۔

جواب دہی کا احساس

رب کائنات کے ان خصوصی انعامات اور امتیازی نوازشات کا تقاضا اور فرض منصبی یہ ہونا چاہیے کہ جوڑیوٹی مالک الملک نے انسان کے ذمہ لگائی ہے بلا کسی حیل و حجت کے اسکی ادائیگی میں مصروف رہ کر ہر وقت دل میں یہ خوف متحضر رہے کہ میرے ہر قول و فعل کا ایک دن آقا و مالک کی خدمت میں جب پیشی ہوگی جواب دینا ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب انسان ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے مطابق کرے اور نفس کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلہ میں کچل کر اپنے خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر دے، اسی نفس کے کچلنے کا نام بالفاظ دیگر عبادت و اطاعت ربانی ہے، جس کے لئے مالک کل نے اولاد آدم کو اس دنیا میں بھیجا لیکن شرط یہ ہے کہ تمام عبادات اخلاص سے کی جائیں کیونکہ اخلاص کے بغیر عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے حسد بلا روح، نہ ان کو صحیح و حقیقی عبادت میں شمار کیا جاسکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔

انسان اور حیوان میں امتیازی فرق

اب انسان کا مقام بھی تمام مخلوقات میں افضل و اشرف تو مقصد پیدائش بھی دیگر مخلوقات کے مقابلہ میں اعلیٰ ارفع، پیدائش انسانی کا غرض زیادہ کھانا و کمنا اور اقتدار کا حاصل کرنا نہیں ورنہ اس قسم کے کئی اغراض پر ہم سے زیادہ بہائم و جانور عمل پیرا ہیں۔ جانور بھی کھاتے ہیں

اور ہم سے زیادہ کھاتے ہیں انسان جیسی عظیم چیز پر ایسے معمولی اور حقیر مقصد کا مرتب کرنا عقل سلیم سے بعید ہے۔ عزت و اقتدار کے مقصد بنانے کی بھی کوئی حیثیت و وقعت نہیں اس کا فائدہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کو اوروں سے اچھا اور بالا سمجھیں یہ سوچ اور تصور بھی خیالی اور وہم کی حد تک ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان تمہیں اچھا اور بہتر سمجھے تو دوسرے کے تصور میں ارباب مال و اقتدار کو بہتر سمجھنا یا نہ سمجھنا بھی ایک بے بنیاد چیز ہے پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی مقاصد عارضی ہیں یہ قبر میں ساتھ دیتے ہیں اور نہ روز محشر میں نہ اس سے آگے، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اصل مقصد پیدائش عبادت ہے، جو دنیا میں بھی ساتھ دے گی۔ قبر، روز محشر کا بھی ساتھی اور جنت تک پہنچانے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ دنیا کو احادیث میں کھیتی کا نام دیا گیا۔

جیسا ختم ویسا پھل

اس کھیتی میں مقصد حیات جو کہ عبادت ہے اگر اسی کا بیج بویا تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کے موقع پر بہترین اور خوشنما صورت میں یہی عبادات پیش ہوں گی اگر مالک کے بتائے ہوئے مقصد سے روگردانی ہو تو برے اعمال بدترین شکل میں پیش ہو کر بربادی اور خسران کا باعث بن جائیں گے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”الدنيا مزرعة الآخرة“ اس دنیا جس کے لئے ہم لوگ دین و ایمان بیچنے کے لئے تیار رہتے ہیں اگر آخرت نہ ہوتی تو نہ دنیا ہوتی اور نہ دنیا کی کوئی قیمت۔ دنیا میں جیسے یہ ناممکن ہے کہ کیکر کا ختم ہو کر اس سے آم و سیب پیدا ہونے کی توقع رکھنے والے کو دیوانہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی اس کھیتی میں گناہوں کا ختم ہو کر جنت حاصل کرنے کی توقع رکھنے والا بھی عقل و شعور سے بالکل عاری و خالی سمجھا جائے گا۔ اس دار العمل کے تمام نیک اور پاکیزہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں فرمان باری تعالیٰ ہے:

اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه (سورة فاطر)

”اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور وہی (ذات پاک جل جلالہ) عمل صالح کو بلند فرماتے ہیں“

دنیا دار العمل ہے

آخرت میں ان عبادات پر عمل کرنے والوں کو جو کچھ ملے گا وہ تو اکثر و بیشتر آپ علماء و خطباء سے سنتے رہتے ہیں قرآن مجید اور احادیث مقدسہ کے ذخیرے ان ثمرات کے حصول سے بھرے پڑے ہیں مگر اسکے علاوہ دنیا میں بھی عمل صالح اور ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں اور اعزازات سے اپنے اس بندے کو نوازتا رہتا ہے بدعمل کرنے والے آخرت میں اپنی سزا اور نیکو کار لوگوں کی انعامات کو دیکھ کر حسرت کرتے ہوئے چیخ کر رب ذوالجلال کو پکاریں گے

وہم بصطر خون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحاً غیر الذی کنا نعمل (سورۃ فاطر)

”برے عمل کرنے والے دوزخ میں شور مچاتے ہوئے کہیں گے اے رب ہمیں اس (عذاب) سے نکال دے۔ ہم دنیا میں ابھی تک جو عمل کرتے رہے وہ چھوڑ کر نیک عمل کر کے آئیں گے“ ان کی آرزو تو یہ ہوگی مگر اب اس تمنا کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ دنیا جو کہ دار العمل تھا اور اب جزا و سزا ملنے کا عالم ہے اسکے بعد تو اب عمل کرنے کا دور ختم ہوا۔ ان کے چیخنے اور چلانے کا اب نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ شنوائی ہوگی۔ اسی خواہش و ارمان کی حالت میں ان کو ابدی عذاب کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔

احوالِ آخرت

اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے موقع پر تو حالت دنیا کے احوال سے مختلف ہوگی یہاں کوئی بیماری، آفت اور عذاب آنے پر ایک آدمی اپنے کسی رشتہ دار، باپ، بیٹے اور دوست وغیرہ کو اپنی مدد اور تکلیف سے بچانے کے لئے بلا لیتا ہے مگر روز محشر میں تو وہ حالت ہوگی جس کا بیان مالک الملک نے ان کلمات میں فرمایا ہے:

یوم یفر المرء من اخیہ ☆ وامہ وابیہ ☆ وصاحبته وبنیہ ☆ لکل امری

منہم یومئذ شیان یغنیہ ☆

”قیامت کے دن بھائی بھائی سے، بیٹا باپ اور ماں سے، خاوند، بیوی اور اولاد سے تغیر ہو کر دور بھاگے گا۔“ ہر ایک اپنے اپنے مصائب و پریشانیوں میں ایسا گرفتار ہوگا کہ دوسرے کی نہ فکر اور نہ

یاد رہے گی۔ کسی کا عذاب کے خوف سے پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کا ناف اور گھٹنے تک، کسی کا ایڑیوں تک۔ یہ صورتحال عمل کی کیفیت کے مطابق ہوگی۔ دنیا کے تمام رشتوں کا دار و مدار نفع، طمع اور ذاتی مفادات پر قائم ہے اگر کسی کی ذات سے فائدہ اور چیز کی توقع نہ رہے پھر آپ اگر تلاش کریں کہ آپ کے کتنے رشتہ دار اعزہ و اقارب حقیقی اور صحیح معنوں میں آپ کے رشتہ دار ہیں ہر ایک دور رہنے کی تگ و دو میں رہتا ہے اکثر و بیشتر رشتہ و تعلق سے بھی انکاری ہو جاتا ہے دنیا میں ان رشتہ داروں کیلئے کیا جتن اختیار کر کے بے پناہ مشکلات برداشت کرنے کو بھی عافیت و راحت سمجھا جاتا ہے۔ نہ نماز کا خیال نہ قرآن اور احکامات الہی کی فکر مگر جب یہی محنت و مشقت جھیلنے والا دنیا سے رخصت ہوا چند دن رسی غم و فراق پر رونے دھونے کے بعد سب رشتہ دار نہ صرف یہ کہ ذکر تک چھوڑ دیتے ہیں بلکہ بے وفائی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ مغفرت کی دعا کرنا بھی ترک کر دیتے ہیں۔

عالم برزخ کی بے چارگیاں

اب آگے عالم برزخ کا مرحلہ جب شروع ہو جاتا ہے۔ رشتہ ناطے رکھنے والوں کی تعاون اور عذاب قبر سے بچانے میں ان عزیزوں کا عمل دخل بالکل محال ہے بلکہ وہاں صرف وہ اعمال بچا سکیں گے جن کو اعمال حسنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جن سے یہ مرنے والے دنیا میں غافل رہ کر اپنے قریبی رشتہ داروں کی خوشنودی کی خاطر اپنے عیش و آرام کو چھوڑنے کے ساتھ اپنے مالک حقیقی کی ناراضگی سے بھی غافل اور بے پرواہ رہتا اب قیامت سے پہلے کے تمام رشتے ختم ہو کر جن اعمال حسنہ سے انسان غافل رہا وہی ساتھ جا کر کام آئیں گے اسلامی احکامات تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اور سب سے تعلق قائم رکھ کر خدائی احکامات کی پابندی کرو۔ سب رشتوں اور تعلقات کو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق قائم و دائم رکھنے کے ساتھ ساتھ حقیقی تعلق و رشتہ اپنے خالق سے قائم رکھو نہ ترک دنیا اور رہبانیت کی اجازت ہے کہ بیوی و اولاد و اقارب سے فرار اختیار کر کے ایک غار میں بیٹھنے کے بعد صرف عبادات میں

مصرف رہے اور نہ یہ رویہ اختیار کیا جائے کہ سیم وزر اولاد و بیوی اور دنیا کے محبت میں اتنا ڈوب جائے کہ خدا سے غافل ہو جاؤ، مسلمان اور غیر مسلم میں بھی فرق ہے کہ مسلمان کے دل میں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی عارضی اور جلد ختم ہونیوالی ہے میرے ہر عمل کا ایک روز خدا کے سامنے حاضر ہو کر صفائی پیش کرنی ہوگی۔

فکر امتحان و احتساب

دنیا کی مثال آپ حضرات کے سامنے ہے تعلیمی اداروں میں ذہن اور عقل مند بچوں کو ہر وقت فکر رہتی ہے کہ مجھے ایک مقررہ وقت پر امتحان کے سامنے پیش ہو کر اپنے تمام سال اور گزرے ہوئے دنوں کی کارکردگی کا جواب دینا ہے اسی خوف و احساس سے دن رات بے چین رہ کر اپنے اسباق و اعمال کو درست کرنے کی فکر میں منہمک رہتا ہے کہ امتحان کے موقع پر ذلت و ناکامی کے داغ اور دھبے سے محفوظ رہوں جبکہ دنیا کے امتحان اور ذلت و ناکامی قیامت کے امتحان اور ذلت و ناکامی کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا میں رہنے والے وہ لوگ جو قیامت کے صبر آزما روز اللہ کے حضور پیشی سے بے پرواہ ہو کر دنیا کو کافروں کی طرح سب کچھ سمجھا ہوا ایسے لوگ روز قیامت اللہ کے توجہ سے محروم رہیں گے۔

بوڑھے زانی، جھوٹے بادشاہ اور بھوکے متکبر کی سزا

سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ

لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ وفی روایۃ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب الیم شیخ

زان و ملک کذاب و عائل مستکبر۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین افراد ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کی تعریف فرمائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ نہ ان کی طرف رحمت و شفقت کی نظر سے دیکھیں گے ان

کے لئے دردناک عذاب ہوگا، ایک وہ زنا کار جو بوڑھا ہو، دوسرا بادشاہ بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، تیسرا وہ شخص جو غربت و افلاس کے باوجود متکبر بھی ہو۔

حدیث میں جن تین گناہوں کا ذکر ہے وہ ہر حال میں جس عمر کا مسلمان ہو اس کے لئے ارتکاب کرنا مذموم حرام اور موجب عذاب ہیں لیکن یہاں ان تینوں کے عمر اور کیفیت کے پیش نظر ان معاصی کی سنگینی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، سزا کی سخت ہونے کی وجہ ان شاء اللہ پھر کسی موقع پر عرض کر دوں گا۔ یہاں حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ سے روزِ محشر میں اپنے ہر قول و فعل کی جوابدہی کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہی انسان روحانی طور سے مسخ ہو کر حیوان سے بھی بدتر مخلوق کی صورت میں پھر نہ اپنے عمر کی رعایت اور نہ اپنے کیفیت سے شرماتا ہے۔ نفس امارہ بالسوء جس پٹری پر ڈالنا چاہے اسی پر گامزن ہو کر دردناک عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔

خوفِ خدا کے ثمرات

اگر خوفِ خدا دل میں ہو تو رب کائنات اسی خوف کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے والے اس مومن کو اذیت ناک عذاب سے نکال دینے کا حکم فرما دیتے ہیں۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکرہ اخر جو من

النار من ذکرنی یوماً او خافنی فی مقام (رواہ الترمذی)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کا ذکر بہت عظمت والا ہے (فرشتوں سے) فرمائیں گے کہ اس شخص کو جہنم سے نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھ کو یاد کیا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔“

مجھ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں خوف ہو کہ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے اس برے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ خدا کے سامنے اور آخرت کے ڈر سے نکلا ہوا آنسو کا

ایک قطرہ مسلمان کو جہنم کی بڑی سے بڑی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کا مطلب یہ کہ آدمی کو ہر وقت یہ خوف رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے شرگ سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ مجھے اور میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے آخرت میں تمام عمل نامے پیش کر کے ذرے ذرے کا میرا محاسبہ ہوگا۔

آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ بجھا دے گا

امام احمد نے حضرت حازم سے روایت نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین ایک موقع پر تشریف لائے وہاں ایک مسلمان اللہ کے خوف سے رورہا تھا حضرت جبریل نے فرمایا: کہ اللہ کے سامنے حاضری کے موقع روز قیامت انسان کا سارے اعمال کا تو وزن ہوگا مگر اللہ کے سامنے پیش ہونے اور آخرت کے محاسبے کے ڈر سے رونا ایسا عمل اور اللہ تعالیٰ کو محبوب فعل ہے کہ اسے تولانا جائے گا۔ بلکہ اس رونے والے کے آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی بڑی سی بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے پر کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ مگر بد قسمتی سے ہم مسلمان اس سے غافل اور اس طرف توجہ نہ دے کر گناہوں کے دلدل میں دھنسنے کے ساتھ اپنی دنیا و آخرت کو خوار کرنے کے بھی درپے ہیں اور ہمیں اس بتائی ہوئی بربادی کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ عمل کتنا آسان کارگر اور عذاب الہی سے محفوظ رہنا کتنا عظیم کرم۔ اس فانی دنیا کے عارضی اور جلد ختم ہونے والے نقصان پر تو ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر جاری ہو جاتے ہیں، مگر نہ ختم ہونے والے عالم آخرت کی لازوال اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنے والی بتائی ہوئی اور بربادی پر آنکھوں سے قطرہ آب نکلتا بھی ہم پر بارگراں بن جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل اور مومن کے نجات کا ذریعہ ہے۔

خوف خدا کے آنسو

ایک اور مقام پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن عبد اللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن یخرج من عینہ دموع وان کان مثل رأس الذباب من خشية اللہ

ثم يصيب شيئاً من حروجه الا حرمه الله على النار . (رواه ابن ماجه)

”حضرت عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر وہ بندہ مومن جس کی آنکھوں سے خدا کے خوف میں آنسو نکلیں اگرچہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہوں اور پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے خوبصورت چہرہ پر پہنچیں تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔“

محترم حاضرین خوفِ خدا ہی وہ اہم گراور ذریعہ ہے جسے مومن ہر لحظہ ملحوظ خاطر رکھ کر گناہوں سے بچا جاسکتا ہے۔ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے ان شاء اللہ آئندہ ہفتے آسمانِ رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے صحابہ کرام جن میں بعض کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل چکی تھی اس کے باوجود ان صحابہ کرام اور صلحائے امت نے اپنی زندگیاں خوفِ خدا سے بھرپور انداز میں گزاریں کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حقیقی معنوں میں خوفِ خدا سے معمور و منور زندگیاں نصیب فرماویں۔ آمین۔

بزمِ ہستی سے ہمیں اور کیا لینا ہے

ہاں گردل کے تڑپنے کا مژدہ لینا ہے

مدتوں ٹھوکریں کھائیں تو سمجھ میں آیا

اپنی ہستی کو مٹانا تجھے پا لینا ہے

دل میں ایک جذبہ بیتاب اگر ہے موجود

منزل یار کو دو گام میں جا لینا ہے

اپنے سر کو درجائان پہ جھکانا کینی

اپنی روٹی ہوئی تقدیر منا لینا ہے

آخرت میں جوابدہی کا احساس آخرت کی ہولناکیاں اور صحابہ کرامؓ کا خوف آخرت

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم
اللہ الرحمن الرحیم . واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الهوی فان
الجنة هی الماوی (سورة النزعت)
”اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور نفس (دل) کو خواہشات سے
روکا، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔“

وفی مقام آخر قال اللہ عز وجل ولمن خاف مقام ربہ جنتن (سورة رحمان)
”اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے اس کے لیے (جنت میں) دو بانگ ہیں۔“
گذشتہ جمعہ کے معروضات کا خلاصہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ آرزو اور مقصد اعظم تو ہر
مسلمان کا یہی ہے کہ اسے جنت حاصل ہو لیکن وہ کیسے حاصل ہوگی اس کے حصول کا مختصر مگر جامع
راستہ اور گروہ کونسا ہے؟

معالج روحانی پر اعتماد

ان دونوں آیات میں مالک الملک نے مختصر الفاظ میں بیان فرمادیا ہے یہ کوئی انوکھی اور عقل و سمجھ میں نہ آنے والا نسخہ نہیں جیسے کہ گذشتہ جہد میں عرض کر دیا تھا اس عالم اسباب میں بھی مقصود اور مطلوب تب حاصل ہوتا ہے جب اسکے لیے مقرر کردہ اسباب و عوامل کو بروئے کار لایا جائے، دنیا میں ایک مریض اپنا مطلوب یعنی صحت سے مالا مال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے معالج کے بتائے ہوئی دوا اور طریق کار پر سو فیصد عمل نہ کرے۔

آخرت میں جواب دہی کا احساس

پہلے آیت میں گناہوں سے محفوظ رہنے کے دو طریقے یعنی روحانی اصلاح اور اعضاء کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو مدنظر رکھ کر استعمال میں لانے کے لیے اہم و ضروری عقیدہ یہ ہے کہ مجھے ایک دن اپنے مالک حقیقی کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ تصور ایسا راسخ ہونا چاہیے کہ شیطان جب بھی گناہوں کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے بعد انسان کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرے، انسانی سوچ و فکر فوراً یہ حکم الہی اپنے سامنے لائے کہ اللہ کے سامنے میرے پیشی کے موقع پر اس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھے جواب و جواز پیش کرنا ہوگا تو میں کیا جواب و جواز کا دلیل پیش کروں گا، یہی انسان فوراً شیطان کے مکاری اور چال بازی کے جال میں گرفتار ہونے سے بچ جائیگا۔

خواہشات نفس سے بغاوت

اسی آیت مبارکہ میں اللہ کے دربار میں حاضری کیلئے ایک اور علاج یہ بیان کیا گیا کہ اپنے نفس کو اس کے خواہش پر عمل کرنے سے روک کر ازیلی دشمن شیطان لعین کے بربادی سے اپنے آپکو بچایا جاسکتا ہے بد قسمتی سے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس خطرناک دشمن کو مخر کر کے اس کے اصلاح سے ہم غافل ہیں، جو کچھ یہ مانگتا ہے، اس کو دینا اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں، اس کے ہر حکم کی فوراً تعمیل کو اپنے لیے سعادت و فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کے خواہشات کی تکمیل کی راہ میں اپنے

پرائے اور حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں اور نہ احکامات الہی کی رعایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور غم و فکر دوسروں کی اصلاح کی رہتی ہے، کہ فلان اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور فلان اس برے عمل کا شائق ہے، اور اپنے ساتھ نفس امارہ بالسوء کی شکل میں جواڑ دھامنے کھولے ڈسنے اور مارنے کے موقع کے انتظار میں ہے اسکی جانب توجہ ہی نہیں۔

حقیقی پہلوان کون ہے؟

اصل پہلوان وہ نہیں جو دنگل کے میدان میں اپنے سے مضبوط و خطرناک پہلوان کو پچھاڑ دے بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو اپنے سب سے قریبی اور دن رات کے ساتھی جو کبھی جدا ہونے کا نام بھی نہیں لیتا، اسے شکست دے کر صراطِ مستقیم پر لانے کے بعد اس کو اپنا مطیع و مسخر بنا دے، اور یہ تب ہوگا کہ جس چیز کی نفس امارہ خواہش مند ہو اس سے منہ موڑ کر اس کے خلاف عمل کرو۔ اتنے آسانی سے یہ نہ شکست تسلیم کرتا ہے اور نہ راہِ راست پر آتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس سلوک پر دوام اور ثابت قدم رہنا ہے اس کو مطیع اور فرمانبردار بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔

حضرت تھانویؒ کا ارشاد

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے بقول ہر کام کرتے وقت سوچ لیا کرو کہ اس میں نفس کو مزہ آتا ہے یا نہیں اگر مزہ اور لذت محسوس ہو تو جان لیجئے کہ یہ گناہ کی ایک صورت ہے اگر اس کے بد اثرات کو زائل کرنا ہے تو اسی وقت لذت کو اپنے اوپر مسلط اور غالب نہ کرو بلکہ خود اس کے اوپر غالب ہو جاؤ فوراً اس فعلِ بد کے برے اثرات خواہ دنیاوی ہوں یا آخروی اور ان پر مرتب ہونے والے عذاب و سزا کو سامنے رکھ کر وقتی لذت و مزہ اور دائمی شرمندگی اور تکلیف کا آپس میں موازنہ کرنے کے بعد آئندہ نفس کی اطاعت پر عمل کرنے کا تصور بھی نہ کرنا، اس خوف کی موجودگی میں پھر گناہ پر عمل کرنا ناممکن ہو جائیگا۔

خالق کی عدالت میں تین حاضریاں

دنیا میں محاسبہ اور عدالتی نظام میں تو مظلوم درودر کی خاک چھاننے اور تمام زندگی عدالتوں میں تاریخیں جھگٹنے میں صرف کر کے پھر بھی فیصلہ کی حسرت دل میں ساتھ لے کر موت کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے، مگر خالق کے سامنے پیش ہونے کا سلسلہ بہت لمبا چوڑا اور طویل نہ ہوگا بلکہ تین تاریخوں میں محاسبہ کا فیصلہ ہو کر جنت یا دوزخ کا پروانہ مل جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدا لهما معاذير واما العرضة الثالثة فعند ذالك تطير الصحف في الأبدى فأخذ بيمينه وأخذ بشماله (رواه احمد والترمذی)

”حضرت حسن بصریؒ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگوں کو تین دفعہ پیش کیا جائے گا دو دفعہ تو بحث و جرح اور عذر آرائی ہوگی اور تیسرے مرتبہ پیشی پر (جب سوال و جواب اور حساب کتاب کے مراحل مکمل ہو چکے ہوں گے) عمل نامے اڑاؤ کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے دائیں ہاتھ میں عمل نامے وصول کر لیں گے، اور بعض لوگ بائیں ہاتھ میں عمل نامے حاصل کر لیں گے

آخرت کی سعادت اور رسوائیاں

یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ دائیں ہاتھ میں لینے والے دیندار، پرہیزگار، خوش قسمت اور سعادت مندوں کے زمرہ میں شامل ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے نافرمان، بد بخت، گناہ گار اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ جبکہ دائیں ہاتھ میں ملنے والا عمل نامہ حاصل کرنے والوں کیلئے یہ جنت کا پروانہ ہوگا۔ محاسبہ کا یہ عمل چند سو یا چند ہزار لوگوں کے درمیان نہ ہوگا بلکہ اس نجات یا تباہی کا معاملہ اور چھان بھنگ اولین و آخرین یعنی اربوں کھربوں لوگوں کے سامنے ہوگی۔ اس چند روزہ زندگی کے کم تعداد میں لوگوں کے سامنے رسوائی کو، ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے بے عزتی، شرم اور اہانت سمجھ کر ایسے

مواقع سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ رب مخلوقات کے سامنے حاضری کے موقع پر خدانہ کرے ذلت و رسوائی سے بچنے سے آج ہم میں سے اکثر ایسے غافل ہیں جیسے اگلے عالم میں ہمارا کسی کے سامنا ہی نہ ہوگا، دنیا کے جج اور قاضی کے سامنے عیاری، چالاکی، مکاری، چرب زبانی اور رشوت وغیرہ سے اپنا کام ناجائز طریقہ سے نکالا جاسکتا ہے اور زیادہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مگر احکم الحاکمین کو توندھو کا دیا جاسکتا ہے نہ اور کوئی لالچ کارآمد ہو سکتی ہے۔

بارگاہِ احکم الحاکمین میں پیشی

اس دنیا کا ایک معمولی افسر جب اپنے ماتحت کو جوابدہی کیلئے اپنے آفس بلاتا ہے تو ہزار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماتحت پر ہیبت طاری ہو کر ہونٹ اور ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، ٹانگوں میں لرزہ پیدا ہو کر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو جس دن جسے قیامت کہا جاتا ہے جس میں ہزار ہادہشت، خوف و پریشانیوں کا ہجوم ہوگا اور پھر بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین جسکے رعب و دبدبہ کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے افسر کے رعب اور دبدبہ کی کوئی حیثیت اور وقعت ہی نہیں اسکی پر جلال بارگاہ میں کھڑے ہونے والوں کا کیا عالم ہوگا، اس مرحلے کی آسانی کا نسخہ ”مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم“ نے بیان فرما کر امت پر اپنے شفقت اور مہربانی کا اظہار جس انداز سے فرمایا۔ اسکی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں موجود ہے:

وعن ابی سعید الخدریؓ انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخبرنی من یقوی علی القیام یوم القیامۃ الذی قال اللہ عز وجل یوم یقوم الناس لرب العالمین فقال یخفف علی المؤمن حتی یكون علیہ کالصلوۃ المکتوبۃ.

”حضرت ابوسعید الخدریؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ جس دن تمام لوگ ایک ایک کائنات کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کسی فرد کو (محاسبہ) کے لیے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت اور ہمت ہوگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم نے فرمایا: قیامت کا دن مومن کے لیے آسان کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دن اس پر فرض نماز کی ادائیگی کے وقت کے برابر ہو جائیگا۔

آخرت کی ہولناکیاں

محترم حضرات! ہم نے اس ہیبت ناک منظر کے بارہ میں اپنے صبح و شام کمصروفیات اور شور و غل میں مشغول رہنے کے ساتھ کبھی کچھ وقت نکال کر غور بھی کیا ہے، کہ اس سخت دن کیلئے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں جو مسلمان کیلئے فرض نماز ادا کرنے کے مقدار کر دیا جائے گا اور کافر کیلئے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا، یعنی حقیقت میں تو وہ دن نہایت طویل تو ہوگا مگر ایمان کے نعمت سے مالا مال خوش قسمت کیلئے باوجود لمبا اور مصائب سے بھرپور ہونے کے اللہ اتنا آسان کر دے گا، جتنا وقت فرض نماز کی مختصر مدت میں گزرتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ہم اور آپ اس کیفیت سے گزرتے ہیں اور اذیت اور مصیبت میں گرفتار شخص پر ایک گھنٹہ، سال کے برابر طویل اور لمبا ہو جاتا ہے کبھی کبھی شب کے دوران دانت یا کسی اور عضو میں تکلیف جب شروع ہوتی ہے تو تکلیف میں مبتلا شخص سمجھتا ہے کہ رات تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی جبکہ سکون و راحت کی نیند سونے والا یہی رات ایسا محسوس کرتا ہے کہ لمحوں اور سیکنڈوں میں گزر کر نیند کا کوٹا پورا نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ جس شخص کا عقیدہ اور اعمال کامل و مکمل ہو گئیں اس کیلئے یہ سخت لمحات بہت زیادہ مختصر، اور جس کے اعمال و کردار میں شریعت کے اعتبار سے کمی اور کمزوری ہو اس کیلئے ہیبت و اذیت سے یہ معمور دن ذرا کم مختصر کر دیا جائیگا۔

حضرت ابن عمرؓ کا خوف آخرت

حضرت ابن عمرؓ جب سورت تطفیف کی تلاوت کرتے وقت اور آیت ”یوم یقوم الناس لرب العالمین“ پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے بد حال ہو جاتے۔ حالت ایسی ہو جاتی کہ اس آیت کے مزید آیات کا پڑھنا بھی ناممکن ہو جاتا۔ اور دوسری طرف ہم ہیں۔ کہ زبانی کلامی عقیدہ تو یہی ہے۔ کہ ہم میں سے ہر ایک کو روز مقررہ اپنے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے مگر عملاً حقوق اللہ کی پاسداری اور نہ حقوق العباد کے ادائیگی کا خوف ہے۔ شاید اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بس

ہمارے لیے صرف کلمہ شہادۂ پڑھنا ہی کافی ہے نہ سماجی زندگی میں اسلامی احکامات کی پابندی اور نہ معاشرتی زندگی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے۔ عمل سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم میں اکثر لوگوں نے اس بڑے اور خوفناک دن اور عظیم الشان ذات حق تعالیٰ جل جلالہ کے روبرو کھڑے ہونے کو بھلا دیا ہے اس غم و فکر کی جگہ نابالغ سے لیکر شیخ فانی تک حضرات ایک ہی مقصد لئے ہوئے ہیں کہ اس مادی و فانی دنیا کے اسباب قعیش کیسے حاصل کیے جائیں، سب کچھ اسی چند سالہ زندگی ہی کو سمجھ بیٹھے ہیں۔

حضرت ابوذر غفاریؓ

حضرت ابوذر غفاریؓ جو کہ آسمان رشد و ہدایت کے ستاروں یعنی صحابہ میں ان اکابر صحابہ میں سے ہیں جو اپنے زہد و تقاوت فقر و استغناء کی وجہ سے دنیا کے تمام لذتوں، اسباب عیش و عشرت سے دور رہے جن کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن أبي ذرٍّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اظلت الخضراء ولا اقلت العنباء من

ذی لهجة اصلق ولا اوفی من ابی ذر یشبہ عیسی بن مریم یعنی فی الزهد (رواہ الترمذی)

”حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی ایسے بولنے والے پر نہ تو نیلے آسمان نے سایہ کیا اور نہ زمین نے اسکو اٹھایا جو ابوذرؓ سے زیادہ راست گو ہو۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ابوذرؓ سے زیادہ ادا کرنے والا ہو، وہ ابوذرؓ جو حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ کے ساتھ زہد میں مشابہ ہیں یعنی وہ حق و سچ کے بیان میں کسی مصلحت، چشم پوشی اور مدھمت کا شکار بھی نہیں ہوئے ان کے زہد و تقویٰ اور دنیا اور اسباب دنیا سے لائق کی حالت ایسی تھی کہ اس فانی دنیا کے جائز و مباح اعمال و لذتوں سے بھی احتراز کرتے حضرت عیسیٰؑ سے مشابہت کی وجہ بھی ان کا زہد و تقویٰ اور مجرد یعنی بغیر شادی کے زندگی گزارنا تھا۔

حضرت ابوذر غفاریؓ کی ایک تمنا

اس عظیم المرتبت اور اوصاف جلیلہ پر فائز صحابیؓ کے خوف خدا کی وجہ سے اپنے بارے میں کیا رائے ہے:

عن ابی ذرٍّ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ارئى مالاً یرون واسمع

مالاً یسمعون اظلت السماء وحق لها ان تاط والذی نفسی بیدہ ما فیہا موضع اربع

اصابع الا وملك واضع جبهته ساجداً لله والله لا تعلمون ما علم لضحكتم قليلاً
ولبكيتم كثيراً ما تلذذتم بالنساء على الفرصات ولخرجتم الى الصعدات تجارون

الى الله قال ابو ذر يلىنى كنى شجرة تعضد (رواه احمد والترمذى)

”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، آسمان میں سے آواز نکلتی ہے اور اس سے آواز کا نکلنا بجا ہے قسم ہے اس ذات کی جسکے ہاتھ میں میری روح ہے آسمان میں چار انگلیوں کے مقدار ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے خدا کے حضور اپنا سر سجده ریز نہ کیا ہو، خدا کی قسم اگر تم اس چیز کو جان لو جسکو میں جانتا ہوں (یعنی روز قیامت کی اذیت، عذاب قبر و دوزخ کی شدت، اللہ کے حضور پیش ہونا وغیرہ) تو یقیناً تم لوگ بہت کم ہوسگے بلکہ زیادہ تر دوزخ گئے، اپنی عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل کرنا ترک کر کے جنگلوں کی طرف فرار اختیار کر لو گے۔ حضرت ابو ذرؓ نے یہ روایت سنانے کے بعد کہا کہ کاش! میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹا جاتا یعنی روز قیامت کی سختیوں، عذاب قبر، اور مالک الملک کے دربار میں ان کے سامنے اعمال کی جوابدہی جیسے سخت مراحل سے گزرنا نہ پڑتا۔ اور دنیا کے رہنے والوں کو شیطان جن گناہوں کے داؤچ میں گھیر کر معاصی کے ارتکاب پر مجبور کر دیتا ہے ان گناہوں کی رسوائی و ذلت سے میں محفوظ رہتا۔ یہ میرے اور آپ جیسے ایک عام گناہوں میں مبتلا شخص کی آرزو نہیں بلکہ ایک عظیم انسان کی دردناک تمنا ہے جس کے بارے میں رحمت للعالمین نے گواہی دی جو ابھی آپ سن چکے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین پر ابو ذرؓ سے زیادہ راست گو اور حق پر قائم رہنے والا زاہد و مستغنی جسکی تشبیہ جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰؑ سے دی کوئی اور زیادہ نہیں۔

أم المؤمنین حضرت سیدہ عائشہؓ

امہات المؤمنین میں حضرت عائشہؓ کو رب کائنات نے اہم مقام اور فضائل سے نوازا، شیخی و والدی حضرت مولانا عبدالحق نور اللہ مرقدہ اپنے وعظ میں ان کے فضائل بیان کرتے وقت ان کی عظمتوں پر بے شمار دلائل پیش فرماتے جن میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہؓ پر

منافقین نے تہمت لگانے کی جرات کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برأت کے لیے دس آیات قرآنی نازل فرمائے، یہ فضیلت اور کسی صحابی یا صحابیہ کو حاصل نہیں۔ حضرت جبرائیل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لیکر آتے حضرت عائشہؓ پر سلام پیش کرتے۔ جیسے روایت ہے :

عن ابی سلمۃؓ ان عائشۃؓ قالت قال لی رسول اللہ یا عائشہ ہذا جبرائیل یقرنک

السلام قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وہو یؤی مالاری (رواہ بخاری ومسلم)

”حضرت ابی سلمہؓ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے کہا کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہؓ یہ جبرائیل علیہ السلام تم کو سلام کہتے ہیں، عائشہؓ نے جواب میں کہا علیہ السلام ورحمۃ اللہ، عائشہؓ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو دیکھ رہے تھے اور میں ان کو نہیں دیکھ رہی تھی یہ اعزاز کسی اور بیوی کو حاصل نہ تھا، علمی کمال کی حالت یہ تھی کہ ابو موسیٰ اشعرؓ کے بقول ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کو جب بھی کسی دینی مسئلہ میں مشکل پیش آتی، ہم حضرت عائشہؓ کے پاس جا کر مسئلے کا حل ان سے پوچھ لیتے اور انہی سے معلوم کر کے اپنے مشکل ترین مسائل کو حل کر دیتے، سخاوت اس حد تک رہی، ستر اور ایک لاکھ درہم جب ہاتھ میں آتے، سارے درہم کو مساکین، یتامی و فقراء پر فوراً تقسیم کر دیئے اور خود لباس میں کٹی پیوند لگے ہوئے تھے، افطار کے وقت جب کھانے کے لیے اور کچھ موجود نہ تھا، جو کی خشک روٹی اور زیتون کے تیل سے افطار فرمایا۔ وہ عائشہؓ جن کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”فان الوحی لم یأتنی وانا فی ثوب امرأۃ الاعانشہ“ یعنی وحی میرے پاس اس وقت نہیں آتی جب کسی بیوی کے لحاف یا چادر میں ہوں، ماسوائے عائشہؓ کے کہ اگر ان کے ساتھ ایک ہی چادر میں رہوں تو بھی وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہؓ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا: ”الا تحببن ما احب بلسی قال فاحبی ما احب“ اپنی بیٹی حضرت فاطمہؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی جس سے میں محبت کرتا ہوں، فاطمہؓ نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر تم عائشہؓ سے محبت رکھو۔

حضرت عائشہ کا فکر آخرت

محترم حضرات! حضرت عائشہؓ کے مناقب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بے انتہاء تعلق و محبت کے بارے میں احادیث بھرے پڑے ہیں ان کے بیان کے لیے طویل وقت بھی بہت کم ثابت ہوگا، ان کے زہد و تقویٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے خصوصی محبت کے ذکر سے۔ غرض یہ ہے کہ ان لاتعداد خصوصیات کے باوجود خدا کا خوف و خشیت اتنا تھا کہ فرمائیں کاش! میں پیدا نہ ہوتیں یا کاش! میں ایک پتھر ہوتی، درخت کا ایک پتہ ہوتی تاکہ قیامت کے دن حساب کتاب سے بچ جاتی۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروقؓ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”لو کان بعدی نبیاً لکان عمر ابن الخطاب“ اگر میرے بعد کسی اور نبی کا دنیا میں ورود ہوتا تو وہ عمر ابن الخطابؓ ہوتے۔ زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہونے کی خوشخبری دی۔

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الرجل ارفع امتی درجة فی الجنة قال ابو سعید واللہ ما کنا نری ذلک الرجل الا عمر بن الخطاب حتی مضی لسبیلہ (رواہ ابن ماجہ)

حضرت ابوسعید الخدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص میری امت میں جنت کا بلند ترین مرتبہ رکھنے والا ہے، ابوسعیدؓ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ اس سے حضرت عمرؓ بن خطاب کی ذات مراد ہے حضرت عمرؓ جب تک دنیا میں رہے ہم اپنے اسی خیال پر قائم رہے۔ حضرت عمرؓ کے منقبت و عظمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو ارشادات بطور نمونہ عرض کر دیئے ورنہ ان کی خصائص، کمالات اور دین حقہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کے واقعات کے بیان کے لیے کئی دن بھی ناکافی ہیں۔

حضرت عمرؓ اور ایک بڑھیا کی خبر گیری

ان تمام اوصاف کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور جوابدہی کا اتنا خوف کہ حسب معمول خلافت کے دوران مدینہ کی گلیوں میں رعایا کی احوال کی خبر گیری کے دوران ایک بوڑھی سے واسطہ پڑا

جو اپنے بھوکے بچوں کو خالی ہنڈیا چولہے پر رکھ کر بہلا رہی تھی، نہ ہانڈی میں پکنے کے لیے کچھ تھا، نہ اس کے گھر میں کھانے کے لئے کوئی چیز موجود تھی، بڑھیا اپنی بھوک سے زیادہ بچوں کی بھوک کی وجہ سے رونے پر پریشان تھی۔ بولنے لگی کہ حضرت عمرؓ سے مل کر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بحیثیت امیر المومنین ہمارے بچوں کے بھوک و افلاس کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ پر تھی، اپنی ڈیوٹی انہوں نے کیوں پوری نہیں کی۔ روزِ محشر بھی ان سے یہی پوچھوں گی۔ وہ یہ نہ پہچان سکی کہ ان سے مکالمہ کرنے والا شخص ہی عمرؓ ہے فوراً واپس گھر روانہ ہوئے، کھانے پینے کے اشیاء خود اپنے کمر پر اٹھائیں، غلام نے اصرار کیا کہ آپ یہ بھاری سامان نہ اٹھائیں میں اٹھانے اور سنبھالنے کے لیے حاضر ہوں مجھے اٹھا کر بڑھیا کے گھر لے جانے دیں۔ حضرت عمرؓ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا: قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی بحیثیت امیر المومنین مجھ سے پوچھا جائے گا نہ آپ سے۔ خوراک پہنچا کر خود پکانے کے بعد ان بچوں اور بڑھیا کو کھلا کر اطمینان حاصل ہوا، حضرت عمرؓ کی خبر گیری اور رعایا کی دادرسی کو دیکھتے اور اس دور کے مسلمان حاکموں کی رعایا کی خبر لینا اور مشکلات دور کرنا تو دور کی بات ہے اگر ان کا بس چلے تو بھوک و افلاس اور مہنگائی کی چکی میں تمام رعایا کو مار ڈالیں، ایسے سنگدل کہ نہ روزگار کی فکر نہ تعلیم و صحت اور فلاح و بہبود کا کوئی کارنامہ۔ صحابہ کرامؓ کے کرامات و کمالات کی یہی وجہ تھی کہ ان کے قلوب میں ہر وقت اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف اور نفس کے خواہشات کو شکست دینے کا مصمم ارادہ و عزم تھا۔ اور اس دور کے حکمران ان دونوں جذبات سے بالکل عاری ہیں، یہی کیفیت عام مسلمانوں کی بھی ہے۔ خوف خدا نہ ہونے اور نفس کی پیروی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اصلاح احوال کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، اگر آج امت کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کو اختیار کر لے تو پھر نہ اصلاح کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہے نہ فوج اور پولیس کی۔ دنیا میں ظلم کا سلسلہ ختم ہو کر امن و امان کا راج ہوگا۔ اور آخرت میں بھی جنت الفردوس اور دو عالیشان باغات بطور اجر و انعام ملیں گے۔

مالک الملک مجھے اور آپ سب کو خوف خدا کا جذبہ نصیب فرما کر نفس امارۃ بالسوء جو تمام معاصی کا منبع و سرچشمہ کے اتباع سے محفوظ رکھے۔ آمین

دنیا: کھیل تماشہ، مردار لاشہ اور چند لمحوں کا خواب

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان
الرجیم ☆ بسم اللہ الرحمن الرحیم ☆ وما هذه الحیوة الدنیا الا لہو ولعب
وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا یعلمون (عنکبوت)
”یہ دنیا کی زندگی ماسوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں اور اصل زندگی آخرت کی ہے (کاش)
انہیں اس چیز کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے“

عن سہل بن سعد قال قال علیہ الصلوۃ والسلام لو كانت الدنیا تعدل
عند اللہ جناح بعوضۃ ماسقی کافرا منها شربة ماء (رواہ الترمذی)
”حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ
کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی، تو اس پانی کا ایک گھونٹ بھی کافر کو نہ پلاتا“

دنیا کھیل تماشہ

محترم حضرات! ذکر کردہ آیت و حدیث میں رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کا ذکر
فرمایا ہے فانی و عارضی ہونے کی حیثیت سے اس کی حقیقت دنیا کے کھیل و تماشہ سے زیادہ نہیں،

جیسے یہاں کے کھیل و کود کا مزہ چند لمحوں تک محدود رہتا ہے۔ وہ ساعات ختم ہو کر نہ مزہ رہتا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں عجیب و غریب انداز سے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی کہ اس کی بے رونقی، فانی اور تباہی کی مثال بارش اور اس سے پیدا ہو کر انسانی دل و دماغ کو متاثر کرنے والے بارغ و بہار اور سرسبز و شادابی کی طرح ہے۔ بے آب و گیاہ بجز زمین پر بادل سے بارش برس کر چند دن میں زمین کے اسی خشک ٹکڑے پر طرح طرح کے پھل میوے اناج و گھاس اور سبزے اُگتے ہیں جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خطے پر ایک عظیم الشان سبز قالین بچھا دیا گیا ہے۔ نہ صرف زمینوں کے مالکان اور علاقہ کے تمام مرد و زن ان لہلہاتی فصلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ خوشیوں کی لہر اس پورے علاقے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔ نہ صرف انسانوں بلکہ چوپایوں کے کھانے اور بہترین معاش کے تمام اسباب مہیا ہونے کے آثار نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ زمین سے پیدا ہونے والے ہزار ہا انواع و اقسام کی نعمتوں کے لئے وقت سے پہلے منصوبہ بندیاں کرنے میں اہل علاقہ مصروف ہو کر خیالی تصورات، توقعات، آرزوؤں کی نہ ختم ہونے والی فہرست میں لمحہ بے لمحہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

چند لمحوں کا خواب

ہم اور آپ اکثر اس کیفیت سے گزرتے رہتے ہیں کہ بارش وقت پر ہو چکی ہے، گندم بہت زیادہ ہوگی، باغات میں میوہ جات کی فراوانی ہوگی، جانوروں کو قحط سالی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ فصلوں کی آمد سے کمائی اور آمدنی میں زیادتی ہو کر فلاں منصوبہ شروع کروں گا کل و بنگلہ بناؤں گا عیش و عشرت کے سامان خریدوں گا۔ (نہ انشاء اللہ کہنا اور نہ ان میں زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کا ارادہ) بس ہوں سیم و زر اور محبت دنیا میں صرف دنیا ہی کے آرام و آسائش اور دوڑ میں سبقت حاصل کرنے کے ذوق و شوق کو اپنا مقصد اعظم اور ہدف بنا کر خوشیوں کے تازیانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچانک شدید ترین آندھی یا موٹے موٹے او لے یا جڑی بوٹیوں کی بیماری یا کیڑے نازل اور حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ آنکھ کی جھپک میں غلہ تو کیا کہ درخت اور سبزو کے

پتے بھی نیست و نابود ہو جاتے ہیں، کچھ دیر پہلے جو ہر طرف تازگی لہلہاتے درخت نظر آتے ہیں۔ سیکندروں میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نکلڑے ارضی پر کسی سبز آگے والے جڑی بوٹی کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چند دن قبل زرخیزی اور فصلوں جو کی فراوانی تھی وہ ایک خیال و ہم تھا، حقیقت میں کچھ بھی نہ تھا۔ خواہشیں، امیدیں اور منصوبے سب دم توڑ گئے۔ آدمی نیند میں کبھی کبھی خواب میں اپنے آپ کو شاہی تخت پر دیکھتا ہے۔ ارد گرد ہزاروں خدام اور چشم مود بانہ انداز میں موجود رہتے ہیں۔ مگر جب آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اسی پٹھے پرانے بستر پر پاتا ہے، نہ شاہی تخت ہوتا ہے نہ کروفر اور نہ بادشاہی۔ چند لمحوں کا خواب دنیا کا ایک کھیل کی مانند ہوتا ہے، جس کو نہ دوام ہے اور نہ اس کی خوشی کی کوئی حقیقت۔ گویا سرے سے اس کا وجود ہی نہ ہونے کے برابر تھا یہی وجہ ہے کہ بارش کے برسنے اور فصلوں کے پیدا ہونے سے جس عشق و محبت کو اس نے اپنا مطمح نظر بنایا، اس کے ختم ہونے پر اس کی ساری امیدیں بھی خاک میں مل گئیں، جس مقام پر بارش کے نزول سے پہلے کھڑا تھا اب پھر اسی جگہ پر کھڑا ہے۔

جب خواہشات کا محل دھڑام سے گر جاتا ہے

انسان شادی کرتا ہے پھر بچے کا انتظار، بچے کے پیدا ہونے پر اس کے جوان ہونے، بہترین معاش و ملازمت کی طلب، پھر اس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں روپوں کے آمد کی توقعات، دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت کی تمناؤں کے پورا ہونے کی فرضی خیالی پلاؤ کے تصورات کہ اسی بچے کے اچانک فوت ہونے کی خبر مل جاتی ہے، کئی عشروں پر محیط ان فرضی تمناؤں پر قائم کردہ بے حقیقت کمزور بنیاد پر قائم مکان لمحہ بھر میں دھڑام سے گر کر سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ نہ بیٹا ہے نہ اس کے ذریعے حاصل ہونے والے مال و زور نہ اس کے ذریعہ دنیاوی عیش و عشرت کے دور کو حاصل کرنے کے تصورات۔

روح کی بیماریاں اور ان کا علاج

آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کچھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم سب اپنے بدنی

بیماری کا رونا رور ہے ہیں۔ مگر بدنی بیماری سے خطرناک ایسی بیماری جن میں نہ کبھی راحت ہے اور نہ سکون وہ روح کی بیماری ہے، جس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے ہم سب غافل ہیں۔ بدنی بیماری میں وقتی تکلیف کے ساتھ بے شمار فوائد بھی ہیں اور روحانی امراض میں فائدہ کا تصور تک نہیں اذیت ہی اذیت ہے۔ سب سے بڑھ کر بیماری میں مبتلا وہ شخص ہے جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کے تمام آئندہ ملنے والے دینی خواہشات اسے ملنے سے پہلے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے چاہنے والوں پر اللہ کے نیک بندے اس طرح رحم کرتے ہیں جس طرح ایک تندرست شخص کسی شدید بیماری میں مبتلا فرد کو دیکھ کر اس پر ترس اور رحم اور صحت کی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت کینسر کی بیماری سے بھی بدترین بیماری ہے۔ اللہ والوں کو اندازہ ہوتا ہے۔ جب مال نہ صرف دنیا میں پریشانی اور سرکشی اور دین سے غفلت ہے بلکہ اس میں آخرت کے خسران کا عنصر بھی غالب ہے۔

آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر

بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فانثروا ما بقی علی ما یقی (رواہ احمد)

”حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنی دنیا کو درست رکھتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو شخص اپنی آخرت کو درست رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ (اے مخاطب) تمہیں چاہیے کہ دنیا جو جلد ختم ہونے والی شے ہے، اس پر آخرت جو باقی رہنے والی چیز ہے کو ترجیح دو“

جب استغنا آ جائے

اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اپنی دنیا کو دین کے حدود اور بتائے ہوئے راستوں کے بغیر حاصل کرنے اور محبوب و مطلوب بنانے کے درپے ہو اس میں اللہ اور رسول کی محبت

اور اطاعت کا جذبہ مغلوب ہو کر سرد ہو جاتا ہے۔ جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے:

ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى

”یقیناً انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔“
ویسے یہ اندازہ تو آپ حضرات کو بھی ہے کہ جب کسی مفلس کے پاس چند روپے آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہر کسی سے اعلیٰ حتیٰ کہ (نعوذ باللہ) پیدا کرنے والے اور یہی روپے دینے والے رب العالمین سے بھی بے پرواہی کی بدترین حرکت کا مرتکب ہو کر غرور اللہ سے غفلت اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں مرشد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ انسان جو زندگی کی تمام گھڑیاں امور آخرت کے شغل اور فکر میں گزارے۔ دینی ہوس اور محبت سے پہلو تہی کرے تو یقین کریں کہ ایسے شخص نے اپنی دنیا کو جو بہت قلیل مدت پر محیط ہے کو نقصان پہنچا کر ابدی سردی نہ ختم ہونے والی زندگی یعنی آخرت کی فوز و فلاح کو حاصل کر لیا۔

دنیا کی وسعتیں

دنیا کی زندگی کی مثال تو ایک چڑیا جیسی ہے اگر سمندر سے ایک قطرہ پانی کا چوٹج میں لے اس قطرہ کی جو نسبت سمندر سے ہے آخرت کے مقابلہ میں چند روزہ فانی دنیا کی حقیقت اس سے بھی کم ہے۔ اس کی رعنائیاں، چمک دمک، چند روزہ ہے۔ اس کی عجیب فطرت ہے جو اس پر فریفتہ ہو کر اس کے حاصل کرنے کیلئے اس کے پیچھے دوڑتا ہے یہ اپنے طلبگاروں سے دور بھاگتی ہے اور جو اسے حقیر اور ذلیل سمجھ کر اس سے منہ موڑے خود بخود اس کے قدموں میں آ کر اس سے لپٹتی ہے دنیا کے حصول کیلئے ناجائز دولت اور عیش و عشرت کا سامان اگر اس کے چاہنے والے کے پاس آیا بھی تو ہزار پریشانیوں اور مشکلات کے ساتھ۔ کبھی حکومت کا خطرہ، ڈاکو اور لٹیروں کے خوف سے تو رات کا سکون و آرام غارت ہو جاتا ہے۔ فسق و فجور اسراف و بے حیائی وغیرہ گناہوں کا تو مال و دولت کیساتھ موجود ہونا کوئی نئی بات نہیں۔

دنیا مسافر خانہ ہے

دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والا یہاں زندگی اس مسافر کی طرح گزارتا ہے، جیسے اکوڑہ خشک سے لاہور یا کراچی جانے والا راستے میں کسی سٹاپ یا ہوٹل میں چند لمحوں کے لئے اترے۔ ضروریات انسانی سے فارغ ہو کر فوراً وہاں سے چلتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ اس محدود اور مختصر اقامت گاہ میں عالیشان محل اور کمرہ جو ہر قسم کی آسائشوں پر مشتمل ہو بنایا جائے۔ نہ چوروڈا کو کا خوف اور نہ ذہنی پریشانی و بے چینی۔ اگر کسی عقل سے عاری فرد نے یہ ارادہ بھی کیا ہو تو جاہل آدمی بھی اسے نا سمجھ اور بے وقوف سمجھے گا کہ ارے کجخت! مختصر وقت گزارنے کے لئے ان لمبے چوڑے منصوبوں کا تمہیں فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ یہ تو وہ دنیا ہے جس میں جو کمایا اس کا بھی آخرت میں حساب دینا ہے اور جس راہ میں خرچ کیا، پیسے پیسے کا مصرف بھی پیش کرنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تعمیر بھی اسراف میں شامل ہو کر اس کی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔

ضرورت سے زائد تعمیر کا حکم

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن انسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل

الله الا البناء فلا خير فيه (رواه الترمذی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ انسان اپنی ضروریات زندگی (جو جائز ہوں) پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس پر اسے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ البتہ ضرورت اور حاجت سے زیادہ تعمیر پر خرچ کرنے میں کوئی ثواب اور خیر نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فقر و مباحات اور نفس کو تسکین کے لئے نہ صرف تعمیر بلکہ تمام مواقع پر اخراجات کو اگر نادار، مسکین، فقیر، بیوہ، آسمان کے نیچے رہنے والے بغیر مکان، اپنے علاج سے عاجز مریض وغیرہ مستحق پر خرچ کیا جائے تو یہی عمل مالک حقیقی کے خوشنودی کا ذریعہ ہوگا۔

صبر و قناعت

انسانی حرص اور لمبی لمبی امیدیں آخرت کو بھول جانے کا سبب بنتی ہیں۔ پھر حرص کی وجہ سے نہ تو انسان میں قناعت باقی رہتی ہے اور نہ اس کی کبھی تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ عمر عزیز کا یہ مختصر عرصہ آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی اسباب کے حاصل کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ بد قسمتی سے ہم نے اسلام کا یہ اہم تصور چھوڑ دیا ہے کہ انسان کی تقدیر میں اس دنیا کے مال و متاع کا جو حصہ اللہ نے مقرر فرما دیا ہے وہ جیسے اور جہاں ہو اللہ ضرور میسر فرمائے گا۔ اور جلد ختم ہونے والی زندگی کے ساز و سامان جو اکثر گمراہی اور معاصی کا سبب بن جاتے ہیں کے پیچھے مسلسل میں لگے ہوئے ہیں۔ صبر و قناعت جو کہ بے شمار گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھنے والی صفت ہے اپنے اندر پیدا کرنے کا کبھی اہتمام ہی نہیں کیا۔

حصول رزق میں اعتدال

جبکہ فرمودہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

ان نفسا لن تموت حتی تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا فی الطلب ولا

یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی الله فانه لا یدرک ما عند الله الا

بطاعتہ (مشکوٰۃ شریف)

”تحقیق ہر کوئی شخص (تب تک) نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنی روزی پوری نہیں کرتا۔ پس اللہ جل جلالہ سے ڈرو، اور رزق حاصل کرنے میں اعتدال کا دامن مت چھوڑو اور رزق کی دیری تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم لوگ گناہ کے ذریعہ رزق کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے وہ (صرف) اطاعت اس کی فرمانبرداری سے حاصل ہو سکتا ہے“

دنوی فراخی اور ہماری حالت

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جلد بازی اور بے صبری کا اندازہ تھا کہ رزق کی معمولی سی تنگی اور کمی ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، ایسے وقت بعض لوگ زبان سے بھی ایسے

کلمات نکالنے شروع کر دیتے ہیں جو کبھی کبھی اسلام کے دائرہ سے نکلنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ جہاں سے جو کچھ ملا اس کو شیر مادر سمجھ کر استعمال میں لانا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا و انسان کا خوف دل سے معدوم ہو جاتا ہے اور ہم میں کئی سادہ لوح ایسے مواقع پر اسلام کو مورد الزام ٹھہرانے میں جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں یہ تک کہہ جاتے ہیں کہ ہم سے کفار بہتر ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت، دنیاوی لذت اور عیش و عشرت کے تمام اسباب موجود ہیں اور ہم محروم ہیں۔ یہ انداز تکلم اختیار کرنے والا اس قسم کے مال دولت رکھنے والوں کے بارہ میں قرآنی تعلیمات فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نابلد ہے یا وقتی لالچ اور حرص نے اس کی آنکھوں پر شیطانی پردے ڈال دیئے ہیں کہ جان بوجھ کر جہنم کے گڑھے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ غیر مسلموں کے اسباب عیش و عشرت و مال و دولت کے بارہ میں احکم الحاکمین کا فرمان سنئے:

فلما نسوا ما ذکر وابہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما

اوتوا اخذنا ہم بفتنہ فاذا هم مبلسون

”جب کافراں وعظ کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز یعنی (دنیاوی نعمتوں) کے دروازے کھول دیئے، یہاں تک جب وہ ان چیزوں پر خوشحال ہوئے جو ان کو دی گئی تھیں تو ہم نے ان کو اچانک ایسے عذاب میں گرفتار کر لیا کہ وہ انتہائی حیران و سرگرداں رہ گئے۔

استدراج

اسی طرح سردارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے:

وعن عقبہ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیت اللہ

عزوجل یعطی العبد من اللہ ما یحب فاما هو استدراج الحدیث (رواہ

احمد)

”حضرت عقبہ بن عامرؓ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جب کسی بندہ کو دیکھو جسے باوجود فسق و فجور اس کی پسندیدہ چیزیں (یعنی

جن اشیاء کی خواہش دنیا میں کرتا ہے) اللہ جل شانہ دیتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اس کی استدرار ہے۔“
 گویا اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کو تدبیراً تمام تر دنیاوی رعنائیاں، دنیوی مناصب، مال و دولت، اقتدار، عیش و عشرت کے تمام وسائل مہیا کر دیتا ہے، جسے اپنے اوپر مالک و خالق کا کرم سمجھے اس خرمستی میں منہمک ہو کر نہ کبھی توبہ کی توفیق اور نہ گناہ چھوڑنے کا خیال دل میں آتا ہے اس ظاہری ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد رب العالمین اچانک اسے نیچے پھینک کر گناہوں کے دلدل میں پھنسنے والوں کا جو انجام ہے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ دنیاوی اور خیالی تخت سے تختہ جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ جس سے مالک الملک مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔

دنیا کا فرکیلئے جنت، مومن کیلئے قید خانہ

کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلم یا غیر مسلم کے تمیز بغیر جب کسی ملک یا علاقہ پر آفت مثلاً زلزلہ، سیلاب، بیماری کی وباء، بھوک و افلاس کی کثرت یا اور مصائب آ جاتے ہیں تو غیر مسلم تو میں رفاہی اور انسانی بنیادوں پر بطور ہمدردی مختلف ذرائع سے امداد کرتی رہتی ہیں۔ اسے بھی ”حسنہ“ اور اچھے کام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا ہے۔ اب مسلمان اگر نیکی کرے تو ارحم الراحمین اسے اس کا بدلہ دنیا و آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے کریم و رحیم ہونے کے اوصاف جلیلہ کا تقاضا ہے۔ ورنہ دنیاوی حاکم تو اپنے ساتھ کئے گئے اچھے سلوک کا بدلہ بمشکل ایک دفعہ ہی دینے پر اکتفا کرتا ہے، کافر کی بعض انسانی بنیاد پر پروار کھنے والی اچھائیاں آخرت میں تو بغیر ایمان کے اس کے کام نہیں آ سکتیں، نہ ثواب نہ اس کا وہ آخرت میں مستحق ہے۔ اس وجہ سے کافر کے وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اس کا بدلہ دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی حکمت سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے۔

عن انسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یظلم مؤمناً حسنۃ

یعطی بها فی النبیاء یجزی بها فی الآخرۃ واما الکافر فیطعم بحسنات ما عمل بها اللہ

فی النبیاء حتی اذا قضی الی الآخرۃ لم تکن لہ حسنۃ یجزی بها (رواہ مسلم)

”حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کی نیکی کے سبب دنیا میں آسانیاں فراہم کر دی جاتی ہیں اور آخرت میں بھی اجر و ثواب دیا جائے گا اور کافر خدا کی خوشنودی کے لئے جو فلاجی، رفاہی کام کرتا ہے اس کو اس کے بدلے اس دنیا میں بھی (خوب) کھلا پلا دیا جاتا ہے۔

کافر کا مشن بابر بہ عیش و عشرت

محترم حضرات! غیر مسلموں نے اس دنیا کو ہی اپنا اصل مقصد حیات سمجھ کر اپنے اول و آخر کو اسی تک محدود کرنے کے بعد تمام عیاشیوں کو اسی زندگی کا مطمح نظر قرار دیا جبکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک لامحدود عالم اور ہے، جہاں کی عیش و عشرت حقیقی عیش ہے اور جہاں کی مصیبت بھی ختم ہونے والی نہیں۔ متقی اور خوف خدا کے عقیدہ کا حامل انسان تو اس دنیا کو اپنے لئے قید خانہ سمجھتا ہے، البتہ کافر جس کا فلسفہ یہی ہے کہ موت کے بعد قصہ ختم، وہ دنیا کو اپنے لئے جنت سمجھ کر جو مطالبہ اس سے خواہش اور نفس کرتا ہے فوراً اس کے پورا کرنے میں تن من قربان کر دیتا ہے۔ وہ شاعر کے اس قول کہ ”بابر بہ عیش و عشرت کہ عالم دوبارہ نیست“ کو اپنی زندگی کا فریم ورک بنا دیتا ہے۔ کسی مسلمان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں کفار کی آسودگی اور مال و دولت کی بھر مار اللہ کی ان سے محبت اور قرب کا نتیجہ ہے، اگر دنیاوی دبدبہ اور آسائشیں عزت و عظمت کا سبب ہوتیں تو جو لوگ اللہ کی وحدانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پانی کا ایک قطرہ بھی ان کو پینے کے لئے نہ ملتا۔ نعمتیں تو تمام کی تمام مالک الملک کی ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے وجود کے انکاری کو انعامات و اعزازات سے نوازا جاتا۔ خواہ خواہ اس کو نعمتیں دینے میں منعم حقیقی کے کچھ رموز و اسرار پنہا ہوں گے۔ جن میں سے بعض کا ذکر پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ شریعت میں دنیا کے کروفر کی کوئی حیثیت نہیں۔

دنیا کی قدر و قیمت

عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل

عند اللہ جناح بعوضۃ ماسقٰی کا فرمانہا شریۃ (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ)

حدیث کا ترجمہ خطبہ کے ابتداء میں ذکر کر دیا ہے جس کا مفہوم یہ کہ اللہ جل شانہ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں اگر چہمصر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی تو کفار کو ایک قطرہ آب یعنی ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔

دنیا ایک مُردار لاشہ

محسنِ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس واقعہ سے خوب معلوم کر سکتے ہیں دنیا کے بے ثبات اور بے حیثیت ہونے کے لئے یہ فرمانِ مشعلِ زندگی ہے:

عن جابرؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرَّ بجدی اسک میت قال ایکم یحب ان هذا له بدرهم فقالوا مانحب انه لنا بشئ قال فواللہ للدنیا اھون علی اللہ من هذا علیکم (رواہ مسلم)

”حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے جس کے کان بھی کٹے یا چھوٹے تھے کے پاس سے ہوا۔ فرمایا: صحابہؓ سے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس مردہ بچے کو ایک درہم کے بدلے خرید لے۔ صحابہؓ نے عرض کیا ہم تو اسے کسی چیز کے عوض بھی خریدنا نہیں چاہتے۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت اور صحابہ کو دنیا کی بے عظمت ہونے کی تعلیم دے رہے تھے) فرمایا ”اللہ کی قسم جس طرح تمہاری نظروں میں یہ دنیا میچِ ذلیل ہے۔ (اگر مفت بھی کوئی دینا چاہیے آپ لوگ لینے کے لئے آمادہ نہیں ہو)

دنیا کی لذات پر ہونے والے انجام

اس دنیا کی تمام لذات اور آرام و سکون پہنچانے والے اسباب و ذرائع اس مردہ اور بغیر کان بکری کے بچہ سے بھی کہیں زیادہ حقیر اور ذلیل ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت ہے تو وہ آخرت کی ہے اور آخرت میں ان بڑے بڑے محلات، سونے و چاندی کے خزانوں، قیمتی موٹروں اور سواریوں میں پھرنے والے ایسے اغنیاء و رؤساء جن کا رہن سہن معاشرہ شریعت کے

خلاف دل ذکر اللہ و خوف آخرت سے خالی اور روز محشر حساب کتاب سے بے پرواہ ہوں، کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ میں ”ان ہم الا کا الانعام بل ہم اضل“ کی حیثیت سے ان کو حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایسے لوگ حیوانات بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آسودگی کا دار و مدار اس پر نہیں کہ بندہ دنیا میں اہل ثروت اور متمول لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر دے۔ دنیاوی مال و دولت کو اسی دنیا میں رہنا ہے کسی نے مرنے کے بعد اپنے ساتھ نہ ایک کوڑی قبر میں لے جانے کی خواہش کی اور نہ ساتھ لے جانے کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ کرنسی اور مال و دولت تو ایسا سکے ہے، جن سے دنیا میں تو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے مگر آخرت میں یہ سکے بالکل کھوٹا ہے جس کی وقعت مٹی کے برابر نہیں۔

آخرت کا سکے

آپ حضرات نے کئی دفعہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ ہر مرنے والے کے ساتھ تین اشیاء قبر تک موجود رہتی ہیں۔ اس کے عزیز اقارب، مال اور اعمال، کسی عزیز نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے اس میت کے ساتھ دفن ہونا ہے۔ اور نہ کسی نے میت کے ساتھ اس کے مال کو دفن کرنے کا تصور کیا ہے بلکہ یہ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں میت کے ساتھ جس چیز کی موت کے بعد رفاقت ہوتی ہے، وہ صرف اس کے اعمال ہیں۔ وہ رشتہ دار اور مال و دولت جن کے راضی رہنے اور حاصل کرنے کے لئے اس نے زندگی کے انتہائی قیمتی لمحات اور متاعِ عزیز کو انتہائی بیدردی سے ضائع کر دیا۔ انہوں نے بھی سخت موقع پر منہ موڑا اور وہ اعمال حسنہ جن میں سے کچھ پر عمل کیا اور بعض سے غافل رہا، وہی تیرے ساتھ قبر میں بھی ساتھی بن گئے۔

محترم حضرات! میرے آج کے بیان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام ترک دنیا اور ترک خواہشات پر مبنی مذہب ہے بلکہ دینِ تمین دنیا کے تمام علاقے اور نعمتوں کو اسلام کے بتائے ہوئے سنہرے اصولوں پر چل کر استعمال اور حاصل کرنے کے مجموعہ کا نام ہے۔

ان شاء اللہ اس سلسلہ میں مزید گزارشات اگلے جمعہ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ احکم

الحاکمین مجھے اور آپ کو حب دنیا کی بیماری سے بچا کر اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔

رزقِ حلال، کسبِ معاش اور اکابرین امت کا معمول

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطن
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ماہذہ الحیوۃ الدنیا الالہو ولعب وان
الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون ☆ (عنکبوت)
”یہ دنیا کی زندگی ماسوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں اور اصل زندگی آخرت کی ہے (کاش)
انہیں اس چیز کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے“

وقال علیہ الصلوۃ والسلام ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل
یدیہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ (بخاری)
”انسان زندگی میں جو کھانا کھاتا ہے ان میں سب سے بہتر وہ کھانا ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے
اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے“

معرکہ خیر و شر

محترم حضرات! گزشتہ جمعہ کو تلاوت شدہ آیت کے ضمن میں دنیا کی حقیقت بیان

کرنے کی کوشش کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین نے دایر آخرت کو عالم دنیا کے مقابلہ میں بیان فرمایا؛ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب سے تشبیہ دی کہ دنیا ایک ایسا مشغلہ ہے جو کہ عبث اور بے نتیجہ ہے اس پر فائدہ دینے والا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا جیسے بچے زندگی کا ایک معتد بہ حصہ کھیل کود میں گزار کر اپنی زندگی کو بے نتیجہ بنا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی حصہ زندگی اگر بالغ ہونے کے بعد فضول کاموں میں خرچ کی جائے قابل مذمت ہے، اگر یہی چند سالہ دور عبادات الہی اور ایسے اعمال میں صرف کردی، جو انسان کی مقصد تخلیق ہے وہی حصہ حیات نہ صرف قابل مدح و ستائش ہے بلکہ آخرت کا نتیجہ بھی اجور کی شکل میں دائمی اور بے انتہاء مسرتوں اور شادمانیوں کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ دنیا کے مکملہ مضراثرات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے تمام اسباب و اشیاء بے کار لغو اور قابل مذمت ہیں۔ انہیں اختیار کرنا بھی شجرہ ممنوعہ ہے۔ نہ کمانا ہے نہ شادی کرنی ہے، نہ معاشرہ میں رہنا ہے بلکہ لوگوں سے الگ تھلک کسی کمرہ یا غار میں دنیا سے فرار اختیار کر کے دنیا سے ہر قسم کی بے رغبتی ہی نجات و فلاح کا ذریعہ ہے۔ بلکہ انسانوں کو فرشتوں جیسے پاک و روحانی مخلوق پر اکرم و اشرف المخلوقات کا بلند مقام اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ فرشتے دنیا اور اس کے مضراثرات کو استعمال کرنے سے عاجز ہیں۔ صرف حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور اطاعت کی قوت ان میں موجود ہے۔ ان میں نافرمانی کی نہ قوت ہے اور نہ تصور۔ اس کے مقابلہ میں انسان جس کو راہ راست سے ہٹانے کی ابلیس لعین نے مصمم ارادہ کیا ہوا ہے اور انسان میں خیر و شر کو اختیار کرنے کی استطاعت بھی دی گئی ہے اسی معرکہ خیر و شر میں دنیا کی اس مختصر زندگی میں یہ اپنے ازلی دشمن شیطان ملعون کو اپنے محنت و مشقت اور رب کی خوشنودی کے لئے شکست دے کر جس کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے یہی اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ اعلیٰ مقام تب حاصل ہوگا کہ اسی دنیا جس کو الدنیا ملعونہ کہا گیا میں رہ کر بدی کی قوتوں سے قدم قدم پر مقابلہ کیا جائے نہ کہ اس سے فرار کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھا جائے۔

تمام انبیاء کی چار سنیتیں

انبیاء کرامؑ نے اسی عالم میں رہ کر شادیاں بھی کیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک تقریباً ہر شریعت میں شادی کو مشروع قرار دیا گیا۔ یہ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ عقد و معاہدہ کا یہ سلسلہ و تعلق جنت میں بھی رہے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح (ترمذی)

”یعنی چار امور ایسے ہیں جو تمام رسولوں کی سنت ہیں۔ ایک حیاء، حیاء انسان میں ایسی فطرت ہے جو اسکے اور گناہ کے درمیان حائل ہو کر اسے گناہ سے روکتی ہے۔ دوم سنت خوشبوئی کا استعمال، سوم سواک کا استعمال، چہارم نکاح۔“

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک اسی عبادتِ نکاح پر قائم رہے۔ یہ تصور کر لینا کہ عورت سے نکاح کرنا بھی دنیا ہی دنیا ہے بالکل غلط ہے بلکہ یہ انبیاء اور بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عبادت ہے، جب سنت و عبادت ہے تو شریعت میں عورت کے حقوق اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے بھی بیان کئے گئے کہ اس کیلئے مہر، روٹی، کپڑا اور مکان کا بندوبست کرنا ہے، ظاہر ہے کہ لوازمات کو جو حقوق العباد ہیں، کے لئے جائز طریقے سے دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا ہوگا۔ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے ان حقوق میں سے کسی حق کی بھی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ بھوک سے بد حال آدمی اگر سارا دن صرف روٹی روٹی کا زبان سے ورد کرتا رہے یا غذا کا تصور ہی کرے۔ زندگی گزر جائیگی۔ بھوک سے مزید بڑھال ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔

رزق حلال کی تلاش

بھوک سے مرنا ممکن ہے، ایک نوالہ حاصل کرنا محال ہے، جب تک حصول کے ذرائع واسباب رو بہ کار لا کر محنت و تگ و دو نہ کرے، شریعت مطہرہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی طرح ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: کہ انسان زندگی میں جو کچھ کھاتا ہے، اس میں سب

سے اعلیٰ و بہتر کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے۔ اسلام نے کسی جگہ تیار اور مفت خوری کو ترجیح نہیں دی۔ جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد فرمایا:

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله (سورة جمعه)

جب نماز (جمعہ) سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل (رزق) تلاش کیا کرو۔ مال و دولت یعنی رزق کا دینا نہ دینا۔ زیادہ دینا کم دینا۔ یہ اللہ کی مرضی اور اختیار میں ہے۔ مگر انسان اس پر مکلف ہے کہ یہ حلال طریقہ سے رزق حاصل کرنے کی راہیں تلاش کرے۔ اب اگر کام کرنے والا آٹھ گھنٹے کام کر کے مثلاً سو روپے کماتا ہے اور دوسرا چار گھنٹے کام کر کے ہزار کماتا ہے۔ تو سو روپے کمانے والے کو یہ حق نہیں کہ مالک الملک پر اعتراض کرے کہ فلاں کو زیادہ اور مجھے کم کیوں ملتے ہیں۔ تقسیم دولت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے فرمان الہی ہے:

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض

درجات. (سورة الاحزاب)

”ہم نے لوگوں کے رزق کو (ان کے درمیان) دنیا میں تقسیم کر دیا ہے کسی کو اونچا مقام دیا کسی کو کچھ کم۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے ہر آدمی کے ظرف، دماغ اور قلب کے اندر جو کچھ تصورات و خیالات ہیں، ان سے وہ خبردار ہے کہ زیادہ لینے والا اس رزق کا استعمال کیسے کرے گا اور کم لینے والا دینے والے کے بارہ میں کیا تصور قائم کرے گا، دونوں کا امتحان ہے، ایک کیلئے شکر کی تعلیم ہے دوسرے کیلئے صابر اور شاکر رہنے کی۔ کیا یہ دونوں امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں یا زیادہ حاصل کرنے والا کثرت مال کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں پھنس کر منعم اور دینے والے کے ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے اور کم مال والا صبر اور قناعت کی جگہ شکوے شکایت شروع کر کے اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔

تقسیم مال میں لامتناہی حکمتیں

اسکے علاوہ اس تقسیم مال و دولت میں اللہ تعالیٰ کی لامتناہی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ان حکمتوں

کا سمجھنا ہر تقویٰ خیر و کام نہیں، یہ تو اس کا کام جو ظاہری علم کیساتھ ساتھ خداوندی اعانت بھی اس کے ساتھ شامل حال ہو آج کئی عقل کے مارے روشن خیال اپنے آپ کو دین کے خود ساختہ ماہر سمجھنے اور تعبیریں کرنے والے درحقیقت اپنے دین کے بھی دشمن اور آخرت کو بھی گنوا بیٹھ کر ”نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے“ کا مصداق بن کر ”ہباء منشورا“ ہو گئے۔

امام بیہقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہے ہیں کہ ”کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ“، مفہوم یہ کہ الہی فریضہ ادا کرنے کے بعد رزق حلال کے لئے کوشش کرنا بھی اہم اور ضروری ہے۔ جیسے پہلے آیت جمعہ کے ذیل میں رب کائنات نے حکم دے دیا ہے کہ میرے فریضہ یعنی نماز جمعہ کی ادائیگی سے فارغ ہوتے ہی حلال معاش کی تلاش کے لئے زمین میں نکل پڑو۔

انبیاء اور کسب معاش

آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام، صحابہ، تابعین، اولیاء، صلحاء، محدثین، فقہاء، مجتہدین اکابر نے جو اسلامی و دینی کارنامے سرانجام دیئے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے منصب اور رتبے کے مطابق آسمان اسلام و علم و عرفان کے آفتاب و ماہتاب گزرے۔ اگر وہ چاہتے تو بغیر محنت کے ان کے قدموں میں سونے چاندی کے انبار لگ جاتے۔ نہ کسی کو اشارۃً کنایۃً راغب کرنا پڑتا۔ اور نہ کبھی اس کی حاجت تھی اور نہ خواہش۔ دوسری طرف حالت یہ بھی رہی کہ نہ کبھی دنیا کے حلال حوائج سے فرار اختیار کیا اور نہ اپنے ماننے والوں یا معتقدین کو یہ سبق دیا، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کیا جائز حاجات کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے حاصل کی جائے ابوالبشر حضرت آدمؑ زراعت میں مصروف رہ کر حلال معاش کا بندوبست خود فرماتے حضرت نوحؑ نے کشتی رانی میں مہارت حاصل کی، حضرت ابراہیمؑ نے اپنے معاش کے بندوبست کیلئے کپڑے کے کاروبار کو اپنا ظاہری وسیلہ معاش چن لیا تھا۔ حضرت اسماعیلؑ تیر بنانے کے ماہر تیرچ کر حلال کمائی سے مستفید ہوتے۔ سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار

اور اس دنیا کا وجود بھی رب کائنات نے انہی کے دم خم سے قائم کی اور ان کا فاقہ مجبوری نہ تھی بلکہ خود اختیار کردہ تھی، بچپن میں جانور چراتے، عمر زیادہ ہوئی تو تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جو بچی بچی اور اسلام کی آمد سے پہلے دین حق کی متبع تھی، مالدار اور صاحب ثروت بی بی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال سے تجارت کرتے۔

معاش بھی عبادت بھی

اسی غرض کیلئے شام، یمن، بحرین اور حبشہ کے تکلیف دہ اور صبر آزما سفر اختیار کئے امت کو بھی تلقین کی کہ

من طلب الدنيا حلالاً و تعففاً عن المسئلة وسعياً على عياله و تعطفاً على

جاره لقي الله وجهه كما القمر ليلة البدر (بیہقی)

”جو دنیا کو حلال طریقوں سے کماتا کر (اس سے) اپنی اولاد کی پرورش کرنا چاہے اور اپنے (لاچار) پڑوسیوں پر (بطور مدد) خرچ کرنا چاہے تو خدا سے روز قیامت اس طریقے سے ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا دکھتا رہے گا“ مدینہ منورہ کے نزدیک مقام حُرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زراعت کا مشکل ترین کام خود اپنے ہاتھوں سے فرمایا، یہ تمام مشاغل جو انبیاء کرام نے اختیار کئے اگر اس نیت سے کئے جائیں کہ انبیاء کی سنت اور بالخصوص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم انہی پر کار فرما رہے تو یہی دنیوی اور معاش کا ذریعہ بھی عبادت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس پر انشاء اللہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ مومن کیلئے۔ ارحم الراحمین نے جنت کا داخلہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس کا حلال دنیوی کام بھی صحیح نیت کی وجہ سے دین بن جاتا ہے۔ بد قسمتی مسلمانوں کی ہے کہ خود اس آسان اور بے جا سختیوں سے خالی دین کو اپنے لئے بارگراں سمجھ لیا ہے۔

حصول رزق حلال بھی دین کا حصہ ہے

یہ بات حتمی ہے کہ رزق حلال کو حاصل کرنا بھی دین کے اور شرعی امور کی طرح دین ہی

کا حصہ ہے۔ یہ عقیدہ اگر ذہن میں مستحکم ہو جائے تو کئی قسم کے وساوس مثلاً دنیا کو بالکل ترک کرنا نجات اخروی کیلئے ضروری شرط ہے سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ دینیوی اسباب اختیار کرنا صرف انبیاء نے نہیں بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے انبیاء اور سید الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اسلام کے اعلاء کیلئے کوششوں کے ساتھ دینیوی زندگی گزارنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کیلئے مختلف پیشوں کا انتخاب کیا۔

صحابہ کرام اور تجارت

حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیقؓ کپڑے کے بہت بڑے تاجراور ”التاجرو الصدوق الامین مع النبین والصدیقین والشهداء“ کے مصداق تھے۔ اسی تجارت کے طفیل جب بھی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ سے تعاون کی اپیل کرتے تو حضرت عمرؓ سمیت تمام اجلہ صحابہؓ پر اس عظیم دینی کارنامہ میں سبقت حاصل کرتے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروقؓ تجارت میں کثرت سے مصروفیت کی وجہ سے احادیث نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات کم نقل کرنے کے بارہ میں خود فرما رہے ہیں کہ حدیث رسولؐ مجھ سے اس وجہ سے مخفی رہے کہ میں کثرت سے امور تجارت میں مصروف رہتا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا کاروبار مکہ اور پھر مدینہ ہجرت کے بعد بھی جاری رہا۔ احادیث نبویؐ پر سختی سے عمل کرنے والے عبداللہ بن عمرؓ نے اونٹوں کے خرید و فروخت کو اپنے رزق حلال کا ظاہری وسیلہ بنایا۔ یہ تو صرف چند صحابہ کا ذکر ہے، اکثر صحابہؓ اپنے گزر بسر کیلئے خود ہی ذریعہ معاش پر عمل کرنا جزو ایمان سمجھتے، فقہاء امت، مجتہدین کرام اور محدثین عظام نے بھی مانگے مانگے پر اکتفاء کر کے زندگی گزارنے کی بجائے تجارت زراعت، صنعت و حرفت جیسے کاروباروں میں اپنے معاش کا بندوبست کیا۔ کسی کسب کو انہوں نے اپنے لئے باعث توہین نہ سمجھا کوئی تاجر تھا تو کوئی موچی، کسی نے اپنے لئے فن کپڑا فروشی اختیار کیا تو کسی نے درزی کا فن سیکھ لیا۔

ائمہ کرام اور پیشہ رزق حلال

سیدنا امام ابو اعظم ابو حنیفہؒ پڑے کے تاجر اور ذریعہ معاش میں ان کے احتیاط و تقویٰ کے واقعات آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کے مؤلف یعنی مصنف امام بخاریؒ اپنے تصنیف بخاری شریف کے تدوین کے مصروف ترین مشاغل سے ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کیلئے بزاز یعنی کپڑا فروش کی ڈیوٹی بھی ادا کرتے رہے۔ مؤرخین نے امام قدوری کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ برتنوں کے کاروبار کرتے تھے۔ یہ چند نام ”مشت نمونہ بطور خروار“ کے ذکر کر دیئے، ورنہ امت مسلمہ کی تاریخ ان ہیروں اور جواہرات سے بھری پڑی ہے کہ دین کی اشاعت امت مسلمہ کے بارہ میں ہمہ وقتی، فکر انگیزی، دن رات مسلمانوں کے صلاح و فلاح کیلئے زبانی، قلمی، جانی اور مالی اور فنی مصروفیات میں بھی اپنے اہل و عیال کے رزق حلال کے لئے دینیوی اسباب اور ذرائع کے کسی نہ کسی شاخ سے منسلک رہے۔

اپنے ہاتھ کی کمائی

ان میں سے ہر ایک علم و تقویٰ کا پہاڑ، ذہانت و متانت کا پیش بہا خزانہ، علوم شرعیہ کے کلیات و جزئیات کے عظیم دائرۃ المعارف اور بے شمار اوصاف کے حامل تھے، جب انہوں نے خطبہ کے ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مقدس کہ انسان زندگی میں جو کچھ کھاتا ہے، اس میں سب سے بہتر وہ کھانا ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے۔ اور حضرت داؤد جیسے برگزیدہ پیغمبر بھی اپنے ہاتھوں سے ذرہا بنا کر بازار میں بیچنے کے بعد اس کی آمدنی سے کھاتے۔ حکومتی خزانہ سونے چاندی سے بھرا تھا مگر اس سے کچھ نہ لینے کو اپنا فریم ورک اور سطح نظر بنادیا تھا تو ہمارے جیسے ایرے غیروں کیلئے کیسے جائز ہے کہ نہ اہلیت و صلاحیت، بس توکل کا نام لیکر بنا کسی سبب اختیار کئے آسمان سے روزی آنے کا انتظار میں بیٹھ جائیں۔

زکوٰۃ حج اور صدقات

آپ کو معلوم ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت میں دنیاوی اعمال کی جانچ اور ان پر نتائج کا مرتب ہونا اخروی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار اس چند روزہ زندگی کے اعمال پر

ہے۔ زیادہ تر حسنات ایسے ہیں کہ ان کیلئے دنیا کی زندگی میں وسائل کا جائز اختیار لازمی ہے۔ رزق حلال کیلئے سعی کر کے اور کھانا کھا کر بنی بدن میں قوت پیدا ہونے کے بعد اسلامی عمارت کے بنیادی ستون نماز کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہوگی۔ حلال مال دولت کما کر زکوٰۃ جیسے اہم عبادت کی ادائیگی اور حاجت مندوں کی حاجت روائی ہو سکتی ہے۔ اعزہ اقارب پڑوسیوں اور فقراء و مساکین کے حوائج کو پورا کرنے کا جو حکم شریعت نے دیا ہے وہ بغیر محنت و مزدوری اور مال حاصل کرنے کے بغیر قطعاً ناممکن ہے۔ حج جیسے ارکان اسلام میں وہ عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اس کے حقوق و شروط کے ساتھ ادائیگی کرنے والے کو رب العالمین تمام گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں مگر یہ عظیم فضیلت بغیر زاد و راہلہ اور ضروری اخراجات کے حاصل ہونا صرف ایک خواب ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام جس میں بار بار رفاه عامہ اور حقوق العباد کے پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے، بیوی، اولاد، والدین، ملازمین حتیٰ کہ بے زبان جانوروں کو بھی اپنے اپنے حق سے محروم کرنا قابل مواخذہ جرم ہے اس جرم سے بچنے کی ایک صورت کہ دنیا کے میسر اسباب سے مستفید ہو کر ان نیکیوں کو حاصل کیا جائے

مسلمانوں کا ہدف کیا ہونا چاہئے

دین حقہ کی سر بلندی اور مسلمانوں پر اپنے حفاظت اور دفاع کیلئے جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری کا سلسلہ تا روز قیامت اللہ جل جلالہ نے جاری رکھنے کے حکم دیا ہے، دشمن کے مقابلہ میں ہر ممکن قوت و طاقت آلات حرب جدید سے جدید تر حاصل کرنا، مہارت کا حصول مسلمانوں کا ہدف ہونا چاہیے۔ یہ تب ہوگا کہ مسلمان ہر قسم جائز علمی و مادی اور روحانی کمالات سے مالا مال ہوں ان میں اگر کمی ہو کامیابی ناممکن ہے۔

حب مال کی مضرتیں

معزز حاضرین! خلاصہ یہ کہ تمام دنیوی وسائل اور کاروبار زندگی قابل مذمت نہیں بلکہ وہ حیات قابل مذمت ہے جو بے مقصد ہو جیسے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہر فرد کی اپنی اپنی

ضروریات ہوتی ہیں، جن کے پورا کرنے کیلئے دنیا کے جائز ذرائع اور وسائل اختیار کرنے کی اجازت تو ہے مگر شرط یہ کہ حاجات کے آڑ میں تکبر، فخر، نمائش دوسروں پر سبقت یعنی آگے بڑھنے کی نیت نہ ہو۔ زندگی گزارنے کیلئے یہاں کے اسباب و وسائل اس قدر ضروری ہیں جیسے کشتی چلانے کیلئے نہریا دریا کا پانی، اگر پانی ہی موجود نہ ہو تو کشتی کا چلانا ناممکن ہے لیکن پانی کی اہمیت و ضرورت اس وقت تک ہے جب پانی جہاز یا کشتی سے باہر ہو، اگر کشتی میں سوراخ ہو کر پانی اندر داخل ہو جائے تو کشتی بھی غرق اور اس میں سواری بھی دریا و سمندر کے موجوں کے نذر ہو جائیں گے۔ یہی حال مال و دولت کا ہے، حیات مستعار کا قلیل عرصہ گزارنے کیلئے حصول مال ضروری ہے مگر شرط یہ کہ اس کے ساتھ تعلق ظاہری دنیا تک رہے نہ کہ اس کا محبت دل میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جائے۔

صحابہ کرام اور مزاح و دل لگی

امت مسلمہ کے راہنمایاں و مقتدی صحابہؓ اسی دنیا میں رہ کر ہنسنے کے موقع پر ہنستے لیکن انکا ہنسا میرے اور آپ کے ہنسنے کی طرح نہ تھا کہ ایسے وقت میں دلوں پر غفلت کے پردے آخرت کو بھلا دیتے۔ صحابہؓ کے ہنسنے کے بارے میں حضرت قتادہؓ کا ارشاد ہے:

عن قتادة قال سئل ابن عمر هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه

وسلم يضحكون قال نعم والایمان فی قلوبهم اعظم من الجبل وقال بلال

بن سعداد رکتهم يشتدون بین الاغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا

كان الليل كانوا زُهَّابًا (رواه فی شرح السنة)

حضرت قتادہؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا گیا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کبھی ہنسا بھی کرتے تھے۔ جناب ابن عمرؓ نے فرمایا ہاں (ہنسنے وقت) ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی بڑا ایمان (قائم و دائم) رہتا۔ اور حضرت بلال بن سعدؓ تابعی فرماتے ہیں: صحابہؓ کو اس حال میں پایا کہ وہ تیر کے نشانوں کے درمیان دوڑتے اور ایک دوسرے کے باتوں پر ہنسا

بھی کرتے مگر جب رات ہو جاتی تو وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو حالت یہ ہے کہ معمولی سی دنیوی خوشی کے وقت آپے سے باہر ہو کر شرافت و حیاء اور ایمان کے تمام حدود کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں آنے کا غرض ہی یہی فضولیات اور ہول و لعب میں دنیا کے قیمتی اوقات کو ضائع کرنا ہے۔ ان مواقع پر ہم اپنے لئے کسی دینی فریضہ اور شرط کو اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے۔ یہاں اکثر احادیث پڑھنے والے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جب مذاق و مزاح کا موقعہ آیا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی کا بھی ایسے شرعی حدود و قیود کے دائرہ میں اظہار فرمایا، جو رہتی دنیا کے مسلمانوں کیلئے سبق آموز اسوہ اور نمونہ ہے۔

بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی

ایک بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے جنت کی دعا فرمائیے روایت ہے:

وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عجوزة انه لا تدخل الجنة عجوزاً قالت ومالهن وكانت تقرأ القرآن فقال لها ماتقرئين القرآن إنا أنشأنهن أنشاء فجعلنا هن ابكاراً (رواہ رزین)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا کے اس استدعا کے جواب میں فرمایا: کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، وہ بوڑھی عورت قرآن پڑھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے) ہم جنت کی عورتوں کو پیدا کریں گے جیسا (جنت کے مناسب) پیدا کیا جاتا ہے، پس یہ سب عورتیں کنواری بنادیں گے“

یہ ایک عجیب حقیقت پر مبنی مذاق اور مزاح تھا کہ پہلے تو وہ بوڑھی نہ سمجھ سکی، پورا پوچھا کیا وجہ ہے کہ بوڑھی عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے، وہ رونے لگی مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

قرآنی آیت کا مطلب کہ دنیا کی بوڑھی عورتیں اس بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اور انہی بڑھیا عورتوں کو جوانی کی اعلیٰ ترین شکل و جسم دیکر داخل فرمائیں گے، خوشی سے پھر پھولے نہ ماسکی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہ کبھی جھوٹ پر مبنی ہوتا، نہ کسی دوسرے انسان کی توہین و تحقیر پر۔ ہم بھی ایک دوسرے کیساتھ مذاق کرتے رہتے ہیں، شریعت کی حد و دور کی بات ہے انسان کو انسانیت کے مقام سے گھرا کر دنیا میں سے اسفل السافلین پہنچانے کے تمام گڑ استعال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

دنیا کی حقیقت

تو محترم بھائیو! بات بہت دور نکل گئی، اگر کوئی سمجھے کہ مذہب دنیا کو چھوڑنے کا نام ہے بالکل غلط تصور بلکہ اسلام کا غرض یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ راستے پر سفر کرنے والے ایک راہ گزر کا رشتہ و تعلق جو بعض سرائے اور ہوٹل سے ہوتا ہے، وہی معاملہ دنیا سے بھی کرنا ہے، نا سمجھ اور ضدی بچہ کی طرح یہ ضد کرنا کہ میرے لئے ادھر ایک محل اور سکونت بنانا ہے، اس جہالت پر مبنی عقیدہ کے باطل اور لغو ہونے کیلئے رب کائنات نے دنیا کی حقیقت بیان فرمادی۔ کہ نیک بخت یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ لہو و لعب ہے اس کیساتھ دوسرے جملہ میں دائمی اور مستقل رہنے والی زندگی کی حقیقت بھی بیان فرمائی۔ اب یہ حضرت انسان پر منحصر ہے کہ فانی زندگی کو ترجیح دیتا ہے یا دائمی کو۔

رب کائنات مجھے اور آپ سب کو ایسی زندگی حاصل کرنے کی توفیق دے جو دائمی اور جنت کے اعلیٰ ترین ثمرات پر منتج ہو۔ آمین

نماز کے فضائل و مسائل

حکمت و فلسفہ، برکات و ثمرات اور اجتماعی زندگی میں اثرات

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطن
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لعبادی الذین امنوا یقیموا الصلوة و
ینفقوا مما رزقنہم سرا و علانیة من قبل ان یتئی یوم لا بیع فیہ ولا خلال (سورة
ابراہیم)

”اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مجھ پر ایمان لانے والے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ نماز کی
پابندی کریں اور خرچ کریں (میری راہ میں) وہ مال جو ہم نے ان کو دیا ہے (اس مال کا کچھ حصہ)
خفیہ اور علانیہ طور پر۔ اس دن (یعنی قیامت) کے آنے سے پہلے پہلے کیونکہ اس دن نہ کوئی خرید و
فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی“

نمازیں گناہوں کا کفارہ

وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصلوات الخمس والجمعة
الی الجمعة کفارة لما بینہن ما لم تغش الكبائر (رواہ الترمذی)
”پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان کسی شخص

سے سرزد ہوں جب تک بڑے گناہوں (خصوصاً حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی جیسے جرائم ہیں) مبتلا نہ ہوا ہو‘

مقصد تخلیق کائنات

محترم سامعین! آج اسلام کے ایک مہتمم بالشان اور بنیادی ارکان میں اہم ترین رکن نماز کی اہمیت، فضیلت اور اس پر مرتب ہونے والے ثمرات کے سلسلہ میں مذکورہ بالا آیت کریمہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کر دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات اور اس میں پیدا ہونے والی بے شمار اشیاء مثلاً پہاڑ، دریا، جنگل، جمادات، نباتات، حیوانات، سم و زہر وغیرہ انسان کی خدمت کے لئے رب کائنات نے پیدا فرمائے۔ گویا اس سارے کائنات کا آخری مقصد انسان ہے، انسان ان تمام مخلوقات کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال میں لا کر ان سے مختلف الانواع فوائد حاصل کرتا ہے۔ تمام کائنات کی پیدائش انسان کے لئے کی گئی ہے۔ اب غور کی بات یہ ہے کہ انسان کے لئے جب اتنا عظیم کارخانہ عالم وجود میں آیا تو آخر اس انسان جو تمام مخلوقات میں اشرف و عظمت کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ اس کا مقصد تخلیق کیا ہے؟

مقصد تخلیق انسان

تو اس انسان کا معرض وجود کی غرض اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں بیان فرمادی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ مفہوم یہ ہے کہ میں نے انسان و جنات کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا۔ دنیا میں پیدا کی گئی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اپنے خالق و مالک کی تسبیح و عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔

دنیا کی ہر شے مصروف ذکر ہے
فرمان باری تعالیٰ ہے:

وان من شئ الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم (الایۃ)

مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ پرندے، چرندے، جمادات،

نباتات پہاڑ دریا زمین و آسمان تمام ذکر الہی میں مشغول ہیں
اگرچہ ہم ان کے ذکر و اذکار تسبیح و تقدس کرنے کے عمل سے نا آشنا ہیں۔ یاد رکھیں
ہمارے کسی کی حال یا قال نہ سمجھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے۔
دنیا میں کئی زبانیں انسانوں میں مروج ہیں جن کو نہ ہم جانتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، جس کا یہ مطلب
نہیں ہوتا کہ وہ لوگ بولتے ہی نہیں۔ مگر انسان و دیگر مخلوقات کے عبادت میں فرق یہ ہے کہ انسان
کے علاوہ مخلوقات میں جو عقل سے عاری ہیں ان میں عبادت کا ذوق و شوق ان کے سرشت میں
شامل اور فطری ہے اور انسان عقل کے زیور سے آراستہ ہے۔

تارک صلوٰۃ مقصد تخلیق سے غداری کرتا ہے

اس کی عبادت خصوصاً نماز اختیاری ہے۔ اگر اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے
ہوئے نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کر دیا تو اس نے اپنے مقصد تخلیق سے غداری اور بے وفائی کی۔
ہمیں نماز سیکھنے، سکھانے، پڑھنے کے لئے تربیت، ترغیب اور وعد و وعید کی ضرورت ہے اور دیگر
مخلوقات کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہم پیدا ہوتے ہی سانس لینا شروع کرتے ہیں
اس کیلئے کسی استاذ و اعظا اور ناصح کی تربیت ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح فرشتے اور مخلوقات کی
عبادت بھی ان کی فطرت ہی کا حصہ ہیں۔ ہر مسلمان کو ترغیب اور حکم دیا گیا ہے

اولاد کو اہتمام صلوٰۃ کی تاکید

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: مروا اولادكم بالصلوة وهم ابنا سبع سنين واضربوا هم

عليها وهم ابنا عشر سنين. (رواه ابو داؤد)

”حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے
ہیں کہ آپ نے فرمایا: اپنی اولاد کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ دس سال کی عمر میں (اگر نہ
پڑھیں) تو پھر ان کو معمولی مارو۔“

اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بالا و برتر اس سے زیادہ عزت، عظمت والا کوئی نہیں، تمام تعریفات کی انتہا اس پر ہو چکی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہر کوئی اسی کا محتاج ہے۔ وہ اگر کسی کو عزت، قدرت اور طاقت دینا چاہے، کوئی اس کو اس سے روک بھی نہیں سکتا۔ اور جس سے وہ طاقت و عزت لینا چاہے، کوئی طاقت کا سنات میں ایسی نہیں جو اس ذات عالی کو اپنے ارادے سے روک دے۔ وہ تکبر اور اکرڑنے والے کو اوندھے منہ گرا کر جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچا دیتا ہے، مگر جو اس کے سامنے عجز، اکساری، تواضع اور خاکساری سے پیش ہوا اس کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ جو مسلمان اس کے سامنے اپنے آپ کو عبد اور غلام کی حیثیت سے پیش کرے اس سے وہ بے انتہا خوش ہو کر مراتب عالیہ پر پہنچا دیتا ہے۔

نماز کی عظمت و اہمیت

نماز کی عظمت و اہمیت بھی اور عبادات کے مقابلہ میں اس لئے زیادہ ہے کہ اس میں نمازی حد درجہ تذلیل، اکساری، اور عاجزی کی حیثیت سے مالک الملک کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ نماز درحقیقت اپنے مولیٰ و مالک جل جلالہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی انسانی کوشش ہے، کھڑے ہو کر ناف پر دست بستہ ہو کر ہاتھ باندھنا، رکوع کے لئے سر جھکانا، سجدہ کے وقت ناک و پیشانی زمین پر رکھنا اللہ تعالیٰ کے کروڑوں انعامات کا شکر اور معبود ہونے کا عملی اقرار ہے۔ آپ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اور جن حرکات کا سامنا کرتے ہیں، ہر ایک پر غور کریں تو ساری کی ساری نماز اللہ تعالیٰ کی کبریائی، وحدہ لا شریک ہونے اور نمازی کے تعلق مع اللہ ہونے کا واضح ثبوت ہے، مگر شرط یہ کہ نماز کی حالت میں جو اعمال ادا کئے جاتے ہیں ادائیگی کے وقت ربط و کنکشن بھی معبود کیساتھ قائم ہو، تصور یہ ہو کہ میں بحیثیت مجرم اپنے مالک اور شہنشاہ حقیقی کے سامنے کھڑا ہوں۔

نماز تمام عبادات کی قبولیت کا مدار ہے

نماز کے اسی اہمیت کے پیش نظر امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطابؓ نے جو پہلا حکم نامہ جاری فرمایا وہ یہ تھا: کہ

ان اہم امور دینکم عندی الصلوۃ فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع

”میرے نزدیک دینی امور میں سب سے زیادہ اہم امر نماز ہے۔ جس نے اس کی محافظت کی اس نے (اپنے) دین کو قائم رکھا اور جس نے نماز ضائع کی تو وہ دوسرے دینی کام اس سے بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ حضرت عمرؓ کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس مسلمان کی نظر میں نماز جیسی بنیادی عبادت کی اہمیت نہ ہو جبکہ اس کی ادائیگی کے لئے نہ کسی تھکاوٹ کی ضرورت پڑتی ہے نہ زیادہ وقت درکار ہے نہ مال خرچ کرنے اور قربانی کی ضرورت ہے نہ اس کا پڑھنا کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ: جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً۔ جہاں بھی پاک زمین میسر ہو نماز پڑھی اور پڑھائی جاسکتی ہے۔ سابقہ اہم کو تو یہ سہولت بھی میسر نہ تھی۔ بلکہ عبادت کے لئے اپنے معاہد میں ادائیگی لازمی تھی۔ اتنی سہولتوں کے باوجود بھی اگر کوئی بدقسمت نماز ادا کرنے میں لاپرواہی، سستی کا مظاہر کرے تو عبادت، معاملات و دیگر دینی امور میں تو اس سے بھی زیادہ لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کرے گا۔ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ دین کے دوسرے کاموں کے بقاء اور عدم کا دار و مدار بھی اسی نماز پر ہے، نماز ہے تو باقی دین اور دینی احکامات بھی ہیں نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف نماز پڑھنے کا عادی نہیں باقی تمام دینی عبادات کی ادائیگی کا پابند ہوں، لہذا کسی کی ملامت کا مستحق نہیں ایسا شخص غلط اور خود ساختہ گمان میں مبتلا ہو کر اپنے دین و ایمان کی تھیمج کر رہا ہے یہ ایسی عبادت ہے جو بعض اعذار مخصوصہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں کے علاوہ ہر مرد و زن پر جب تک زندگی کی رمت باقی ہو ادائیگی لازمی ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے بیٹھ کر پڑے، بیٹھنا ممکن نہ ہو تو پہلو پر لیٹ کر سر کے اشارے سے ادا کرے۔ اس کی قدرت بھی نہ ہو تو پھر موخر کر دے۔ عذر جاری ہو تو نماز کا وقت داخل ہوتے ہی وضو کر کے عذر کی موجودگی کے باوجود اس وقت جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔

نماز درس مساوات

اس عبادت میں نہ امیر و غریب کا فرق ہے، نہ رنگ و نسل کا، دنیا کے کسی کو نے میں رہنے والا مرد ہو یا عورت، نماز کی ادائیگی اس کے لئے ضروری ہے۔ مسلمان و غیر مسلم کا فرق و امتیاز نماز ہی کے ذریعے ہوتا ہے، اسی لئے سرکارِ دو عالم نے فرمایا:

عن جابرؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر

ترك الصلوة (رواه الترمذی)

”حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرما رہے ہیں کہ آدمی کو کفر سے ملانے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے“

یہی نماز تو مسلمان و غیر مسلم کے درمیان امتیاز اور فرق کا اہم ذریعہ ہے۔ مسلمان حسی علی الصلوٰۃ اور حسی علی الفلاح کی صدائیں سن کر نماز، مسجد، جماعت اور صف اول کے حصول کے لئے دوڑتا ہے اور کافر اپنے غلط عقیدہ اور بے بنیاد مذہب پر عمل کرتے ہوئے نماز جیسے ضروری عمل جو قیامت کے دن نور ہوگا سے محروم ہوگا۔

محترم حضرات! آج بد قسمتی سے ہم مسلمان تو شکل و صورت، لباس وغیرہ میں غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کر چکے ہیں۔ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا کافروں سے فرق کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اگر جدائی کا یہی ذریعہ نماز ہم نے بھی ترک کر دیا تو پھر ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان حد بندی اور شناخت کا ذریعہ کیا رہے گا۔

سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلوة فان صلحت صلح سائر عمله

وان فسدت فسدت سائر عمله (طبرانی)

”قیامت کے دن (حقوق اللہ میں) سب سے پہلے باز پرس نماز کی ہوگی، اگر نماز کا معاملہ درست (ثابت) ہوا (باقی) تمام اعمال و عبادات درست پائے جائیں گے اگر نماز کا معاملہ درست نہ ہوا تو دیگر تمام اعمال بھی خراب ہوں گے۔

ایک اور مقام پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا :

ولا دين لمن لا صلوة له، انما موضع الصلوة من الدين كموضع الرأس من الجسد

”اس (شخص) کا دین ہی نہیں جس کی نماز نہیں؛ دین میں نماز کو وہ حیثیت حاصل ہے جو کہ سر کو ایک جسم میں حاصل ہے۔ اگر سر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

یہ اسلام کا ایسا ستون ہے جس کے نعوذ باللہ گرانے اور پابندی نہ کرنے سے اسلام کی بلڈنگ کا پورا ڈھانچہ منہدم ہونے کے یقینی خطرہ سے دوچار ہو جاتا ہے۔

تارکِ صلوٰۃ کا حکم

رب کائنات اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں زور دار تاکیدات اور اصرار ہی کی وجہ ہے کہ فقہاء و علمائے امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا منکر ہو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو فرض مانتے ہوئے بلا عذر قصداً اسے ترک کر دے تو امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ایسا شخص فاسق اور اس کی سزا اس کو قتل کرنا ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہؒ کے بقول ایسے فرد کی سزا دائمی جیل میں ڈالنا ہے کہ یا تو بہ تائب ہو کر نماز پڑھنے پر آمادہ ہو جائے یا جیل ہی میں اسے موت اپنی پلیٹ میں لے لے۔ امام احمدؒ کی بھی ایک روایت یہی ہے کہ عملاً بغیر عذر نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔

حضرت عمرؓ کا اہتمامِ صلوٰۃ وارشاد

حضرت عمرؓ جب زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہوئے افاقہ ہونے پر کسی نے نماز کے بارہ میں عرض کر دیا تو اس کی تائید میں آپؓ نے فرمایا:

نعم ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلوٰۃ ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز جیسے عظیم فریضہ کو چھوڑ دے۔ سیدنا عمرؓ کی مرض وفات میں بھی نماز کی پابندی کی یہ حالت تھی کہ زخم سے خون رس رہا ہے، عذر دائمی میں مبتلا ہیں، مگر پابندی سے نماز پڑھنے کا سلسلہ تا وفات جاری رکھا۔

نماز قرب کا وسیلہ ہے

اس عبادت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے قرب سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس لئے اسے مومن کے معراج کے نام سے یاد فرمایا گیا۔ نمازی اگر نماز کے تمام شرائط کے ہوتے ہوئے نماز کے دوران یہ تصور و احساس دل و جان سے کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے اگر یہ تصور موجود رہے تو پھر رکوع و سجدہ بھی اطمینان سے ہوگا، خشوع و خضوع بھی ہوگا۔ آج اگر ایک حاکم استاذ یا والد اپنے ماتحت، شاگرد یا بیٹے کو کسی کام کرنے کا حکم دے پھر اس محکوم کو یہ یقین بھی ہو کہ مجھے حکم دینے والا کام کرتے وقت مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ تو کتنے احتیاط اور توجہ سے وہ یہ حکم بجالائے گا۔ جب یہ عقیدہ ہو کہ میرا مالک حقیقی یعنی اللہ اس عبادت کو جو اس کے ساتھ تعلق کا مظہر اتم ہے کی ادائیگی میں اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو یا رکوع و سجود میں ہو۔ پھر اس نمازی کی نماز کا ایک ایک رکن بھی قابل رشک اور عند اللہ قبولیت کے بہت قریب ہوگا۔ ایسے شخص کے رگ و ریشہ میں پانچوں نمازوں کی پابندی، اوقات صلوٰۃ کا اہتمام رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا کرنے کی عادت رچ بس جائے گی، یہی وہ نمازی ہے جس پر رب العالمین نے جہنم کی آگ حرام کرنے کی ذمہ داری لی ہے، دین سے اگر نماز کو جدا کیا جائے تو وہ مکمل دین نہ ہوگا بلکہ خالی جسد بلا روح رہ جائے گا

نماز جہاد سے بھی افضل ہے

نماز کا درجہ انتہائی اہم ہونے ہی کی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔

عن عبد اللہ بن عمرؓ ان رجلا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسالہ عن افضل الاعمال؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”الصلوٰۃ“ قال ثم

مہ؟ قال: ثم الصلوة قال ثم مہ؟ قال: ثم الصلوة، ثلاث مرات. قال: ثم

مہ؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ. (رواہ احمد)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا (دین کے اعمال میں) سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نماز“ انہوں نے پھر سوال کیا (نماز کے بعد) کون سا عمل (بہتر ہے)؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا: ”نماز“ (تیسری مرتبہ) اسی سائل نے پھر پوچھا۔ پھر کون سا عمل؟ مرشد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نماز“ چوتھی مرتبہ پھر وہی سوال کیا کہ پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جہاد“ یعنی اعلاء کلمہ اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا۔

تینوں مرتبہ سائل کے سوال پر ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ذکر فرمانا اس کی اہمیت اور افادیت کا برملا اظہار ہے۔ غور و فکر کے لئے یہی کافی ہے کہ جہاد جیسی اہم عبادت جس میں انسان اپنی قیمتی متاع جان کو بھی گنوا دیتا ہے مگر عام حالات میں جان کی قربانی جیسے عظیم قربانی سے بھی صلوة کا درجہ اعلیٰ و افضل ہے۔ البتہ جب علمائے امت اور شرائع دین پر چلنے والے ارباب اقتدار خاص حالات میں جہاد عام جسے علماء کے اصطلاح میں نفیر عام کہا جاتا ہے اعلان کریں پھر جہاد لازم و فرض ہو کر بیٹے کو باپ اور بیوی کو خاوند سے جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت بھی ضروری نہیں ہوتی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی اہمیت اور فوقیت سے انکار اپنے دین کو برباد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس راہ میں پھر سفر کرنا، خرچ کرنا، نیند بیداری، پہرہ داری حتیٰ کہ ایک ایک لمحہ ساری رات کی عبادات، عمر بھر کے ذکر و اذکار اور دینی معمولات سے کئی گنا زیادہ بہتر عبادت اور جنت میں داخلہ کا شوقیٹ اور پروانہ ہے۔

نماز عبدیت کا مظہر ہے

اللہ جل جلالہ کی صفات کمالیہ میں جلال و جمال بھی ہیں، دنیا میں رب العالمین کے

تخلیق کردہ ہر چیز میں خیر و شیر کے دونوں پہلو موجود ہیں۔ جہاں سرکشی اور نافرمانی موجود ہو تو اس کے اصلاح کے لئے صفت جلال کی موجودگی اہم تقاضا ہے اور جو لوگ خیر و اطاعت کے جذبہ سے مالا مال اور اطاعت گزار ہوں ان کے لئے رحمت و شفقت کا مظاہرہ اور انعام و اعزاز کا اظہار فرمایا گیا۔ مالک کائنات کے ان دونوں اہم صفات کے جو تقاضے تھے انکے مطابق بنی آدم کو نماز و دیگر عبادت کا پابند کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جو کئی ارکان و اعمال پر مشتمل عبادت ہے اسکے ہر عمل میں اللہ کی عبدیت، عجز و انکساری اور اپنے آپ کو حقیر و ناچیز سمجھنے کا اظہار بدرجہ اتم موجود ہے۔ فقہاء و علماء کے درمیان اس پر تو اتفاق ہے کہ مکمل نماز میں نمازی اپنے انتہائی ادب اور اللہ وحدہ لا شریک کی نسبت سے زیادہ فضیلت و اہمیت کا حامل ہے، احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اجزائے نماز کا ایک درجہ نہیں بلکہ ان میں تفاوت اور ہر ایک کے جدا جدا تاثیر و خصوصیات ہیں۔ مثلاً قیام جس میں قرأت قرآن کیا جاتا ہے اس کے بارہ میں سردارانِ نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصلوة طول

القنوت . (رواه الترمذی و ابو داؤد)

”حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ نماز کے اعمال میں سب سے بہتر عمل قیام کو طویل کرنا ہے۔

جو خوش قسمت باقاعدگی سے نماز ادا کرنے کے پابند ہیں ان کو معلوم ہے کہ قیام میں سورۃ فاتحہ اور قرآن پڑھا جاتا ہے جتنا کھڑا ہوتا یعنی قیام لمبا ہوگا اتنا قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پڑھنے پر جس اجر و انعام کا اللہ نے وعدہ فرمایا: ہے۔ اگر ان کا تصور کیا جائے تو اس حیثیت سے قیام کا درجہ بھی اہم و افضل ہونے کا فرمان اپنی جگہ اہم اور رب العزت کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اور ہاتھ سینے پر باندھ کر اس حالت میں کسی کے سامنے ادب و احترام سے کھڑے ہونے کو انتہائی عجز و انکساری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

نماز کا ہر رکن رب کی حاکمیت اور بندہ کی عبدیت کا اظہار ہے

اور پھر رکوع اور سجدہ میں تو انسان اپنی مکمل ذلت، کمزوری اور عجز و انکساری کا اظہار کر کے اللہ کی مالکیت اور قدرت کا برملا اعلان ہے۔ سر جو انسانی اعضاء میں انتہائی عزت و عظمت کی نشانی ہے۔ آدھے بدن سمیت سر کو اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع میں جھکا کر ناک اور پیشانی کو زمین پر سجدہ میں رکھنا بھی احکم الحاکمین کی عظمت اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ قعدہ میں اپنے تمام قولی، عملی اور مالی عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کیلئے خاص کرنا اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار اور اس مقدس ہستی پر عجز و انکساری سے درود و سلام بھیجنا اور آخر میں انتہائی خشوع و خضوع سے اپنے لئے دنیوی و اخروی سلامتی و عافیت کی دعا صرف اسی ذات باری تعالیٰ سے کرنا یہ تمام ارکان بزبان حال و قال دلالت کر رہی ہیں کہ اس کا ہر رکن نمازی کی ذلت و مسکنت سے بھرپور اور اللہ تعالیٰ کی صفات معبودیت، حاکمیت اور بادشاہت کا مکمل و اتم اظہار و اقرار اور اپنے حقیقی مولیٰ سے غلامی کا تعلق تازہ ہو جاتا ہے۔ نماز کی ادائیگی کا وقت ہو چکا ہے ان شاء اللہ اگلے جمعہ مزید گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، خصوصاً یہ کہ ایک آیت کریمہ میں نماز کی خاصیت بیان کی گئی ہے کہ نمازی نماز کی وجہ سے منکرات اور گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم جیسے لوگ نماز ادا کر کے بھی گناہوں کی دلدل میں مزید دھنستے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں۔

رب کائنات مجھے اور آپ کو نماز کی ادائیگی کی توفیق سے نواز کر اس کے حقیقی ثمرات اور اجر سے مالا مال فرمائیں۔ آمین

اہل قلوب اور اہل ذوق کی طاقت اور نشاط ذکر و عبادت سے قائم ہے
جب تک ہمارے دل پہ کسی کی نگاہ تھی
غم تھا بھی تو لذت غم بے پناہ تھی
(سائے باولیا ص ۳۲)

نماز۔ اہمیت اور خاصیتیں

نحمدہ و نصلى و نسلم على رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ بالله من الشیطن الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحيم . اتل ما اوحى الیک من الكتاب و اقم الصلوة ان الصلوة
 تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله اکبر والله یعلم ماتصنعون (سورة النکبت)
 ” (اے پیغمبر) اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو کتاب وحی (کے ذریعہ) دی گئی اسے پڑھا
 کریں اور نماز کو اہتمام سے پڑھا کریں، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے اور
 اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے“

وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانا
 یصلی فاذا اصبح سرق قال سینہاہ ما یقول
 ”حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں شخص (رات) کو نماز پڑھتا ہے، پھر صبح کے وقت چوری کرتا ہے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی نماز اس کو برے کام سے عنقریب روک دے گی“

نماز اسلام کا اہم ستون

اسلام کے اہم ستون نماز کا بیان گزشتہ جمعہ بھی کر چکا ہوں جس کی ابتداء میں آیت و

حدیث تلاوت کی، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیلی ذکر نہ ہو سکا، جس کا خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے امت کو تلقین کرتے ہوئے رب کائنات نے سختی سے نماز کی پابندی کا حکم دیا، قیامت اور موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق اور اعمالِ حسنہ پر کاربند رہ کر ان امورِ خیر میں تاخیر سے منع فرما کر انسان کو اس طرف متوجہ فرمایا کہ اس وقت یعنی موت و قیامت کا انتظار کئے بغیر اپنے عمرِ قلیل کو دین کے رنگ میں رنگا جائے، کیونکہ اس وقت پھر نہ کوئی نیکی کا رگر ثابت ہوگی اور نہ کسی بڑی قوت سے دوستی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ ذکر کردہ حدیث کا مفہوم یہ کہ ”ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان پڑھنے والی نمازیں اس ہفتہ کے دوران انسان سے سرزد ہونے والے گناہوں کے ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں“، لیکن جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا کہ اس سے وہ گناہ مراد ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، حق العبد تو جب تک وہ بندہ جس کا حق ضائع کیا گیا ہو اس کو ادا نہ کرے یا معاف نہ کرائے ان کا ختم ہونا ناممکن ہے۔

نماز کی خاصیتیں

آج کی تلاوت کردہ آیت وحدیث مبارکہ کا نچوڑ یہ ہے کہ ”نماز اپنی خاصیت کے اعتبار سے نماز پڑھنے والے کو گناہوں سے روک دیتی ہے اور کیوں نہ روکے گی جبکہ نماز کا ہر رکن انسان کی روحانی قوتوں میں نکھار پیدا کر کے شیطانی قوتوں کو کم کرنے میں نسخہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی نفسانی و شیطانی خواہشات انسانی دشمن کی صورت دھار کر اسے گناہوں کے اندھے گڑھے میں گرانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ نماز کے تمام ارکان جو کہ رحمانی قوتوں پر مشتمل ہوں جب ان کا غلبہ ہو تو یقینی بات ہے شیطانی سازشوں کو شکست کا سامنا کر کے ان میں ضرور کمی آئے گی۔ آیت کریمہ میں تین عبادات مذکور ہیں: (۱) تلاوت (۲) نماز (۳) اللہ کا ذکر۔ نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس میں یہ تینوں اعمال انتہائی خوبصورت انداز میں موجود ہیں۔

تلاوت

قرآن کی تلاوت سے دل ایمانی قوت سے منور و معمور ہوگا، ایک ایک حرف پر دس دس

اجور و ثواب اور اگر اس کے معنی و مفہوم پر غور کرنے کی ہمت و صلاحیت حاصل ہو تو ایمان افروز اور عقیدہ میں چٹکی لانے والے رموز و اسرار، معارف اور حقائق کے انعام و اکرام سے بھی مالا مال ہونا انشاء اللہ یقینی ہے۔

نماز

اور نماز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی، عبادت کے ساتھ ساتھ خالق و مخلوق، عابد و معبود کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ شرائط اور خضوع و خشوع سے پڑھی ہوئی نماز پر الصلوٰۃ معراج المؤمن کا اطلاق فرمایا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر

جہاں تک ذکر اللہ کا تعلق ہے اس کے ایک ایک جزء اور رکن میں اللہ تعالیٰ کی یاد بدرجہ اتم موجود ہے، پھر ایسی عبادت کیونکر گناہوں سے روکنے والی نہ ہو۔

رب کائنات کے فرمان کے مطابق نماز کی خاصیت یہ ہے کہ نمازی کو گناہوں سے روک دیتی ہے، جبکہ ہم میں اکثر نمازیوں کی حالت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں میں کمی اور اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اکابر علماء اور مفسرین نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ محترم سامعین! آپ کو ہمیشہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ بیماری کی دو قسمیں ہیں ایک جسمانی، دوم روحانی۔ جسمانی بیمار تو جسم کے تکالیف مثلاً بخار، درد وغیرہ کی اصلاح کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان دنیاوی امراض میں بعض تکالیف کے ساتھ بے شمار فوائد بھی موجود ہیں جبکہ بیماری کی دوسری قسم جن سے مراد معاصی، مالک و خالق حقیقی کے احکامات سے روگردانی ہے اس کی دوائی اور علاج سے ہم بے پرواہ رہتے ہیں، جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لئے حکماء اطباء سے ادویہ تجویز کئے جاتے ہیں، جن کا استعمال ایک خاص مقدار مدت بیماری کو بڑھانے والے اشیاء کے پرہیز و دیگر شرائط سے متعید کی جاتی ہیں۔ مگر حکیم و طبیب کی ہدایات میں ذرہ برابر کمی زیادتی، افراط، تفریط، مریض کو فائدہ تو کیا اکثر نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔

یہی صورت حال گناہوں جو کہ خطرناک اور سراسر نقصان پر مبنی ہیں کے ہوتے ہوئے فوائد کا تصور بھی ناممکن ہے کے علاج کے لئے رب کائنات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادویہ مقرر فرمائے ہیں۔ ان دود و اؤں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول و قواعد کے مطابق رو بہ عمل لانے کے بعد یقیناً گناہوں کے اندھے کنویں سے بچا جاسکتا ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج میں نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کے لاتعداد فوائد موجود ہیں۔ اسلام کے بنیادی اور اہم رکن نماز میں یقیناً گناہوں سے روکنے کا اثر بلکہ اس سے بڑھ کر ہزاروں اور بھی دنیوی و اخروی فوائد موجود ہیں۔ مگر شرط یہ کہ اس نسخہ کو رب العالمین کے بتائے ہوئے اصول و ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اب یاد رکھیں نماز کی ادائیگی میں ایک اساسی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی ادائیگی انتہائی خشوع و خضوع سے ہو تب انسان میں وہ اوصاف پیدا ہوں گی جن کا ذکر خطبہ کے ابتدائی آیت میں ہوا۔ قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع کے بغیر نماز کو نماز کہنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون (سورة المؤمنون)

”کامیاب ہوئے (وہ) ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وانها لكبيرة الا على الخشعين (سورة بقرہ)

”مگر تحقیق وہ (نماز) البتہ بڑی (یعنی بارگراں) ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے (ان پر مشکل نہیں)“

خشوع کا معنی

خشوع کا معنی کسی کے رو برو خوف و ہیبت اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے پیش کرنا ہے۔ اصل خشوع دل کا ہے۔ اعضاء جسم کا خوف، ہیبت وغیرہ کا لانا دل کے خشوع کے تابع ہے۔ یعنی ایسا انداز اختیار کرنا کہ سر جھکا ہو، دونوں ہاتھ سینہ پر باندھ کر باادب کھڑا ہو، نماز میں

جہاں جہاں مرکوز کرنا ہوتی ہے وہاں نکلی ہے، ہاتھوں اور اعضائے جسم کے بلا ضرورت حرکت دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، دل مکمل طور پر اول سے آخر تک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مالک الملک سے بات چیت کر رہا ہو، کئی طالبان اصلاح اپنی روحانی اصلاح کے لئے بزرگان دین و صوفیائے کرام کی طرف رجوع کر کے ان سے اپنی اصلاح کیلئے روحانی دوا کے طلبگار رہتے ہیں؛ صوفیاء کرام ان کی حالات کے مطابق مختلف معمولات و اذکار کی تلقین فرما کر اس کے ساتھ گناہوں جسے جسمانی علاج کے اصطلاح میں پرہیز کہا جاتا ہے پر بھی زور دیتے ہیں۔ اگر اپنے مصلح کے بتائے ہوئے معمولات پر ان اصولوں کے مطابق عمل کرتا رہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ مرید راہ راست پر آ کر اپنی مراد کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہی صورتحال نماز کی بھی ہے، خشوع و خضوع والی نماز پر مواظبت کرنے سے روحانی مریض کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ عرصہ دراز سے برائیوں میں گرفتار فرد کی بدی اور برائیوں کا کس عجیب انداز سے ازالہ بتدریج ہو رہا ہے۔

نماز کی ادائیگی

اب آئیے ہماری نمازوں کی طرف اسکی ادائیگی ہم کس کیفیت سے کر رہے ہیں۔ اول تو سب سے پہلے نماز کی لازمی شرط طہارت میں فرائض و سنن اور مستحبات کا علم ہی نہیں؛ اگر بالفرض خوش قسمت دوستوں کو علم ہے تو وضو کرتے وقت لاپرواہی برتتے ہیں، پھر جب نماز شروع کر دیتے ہیں، جماعت سے ادائیگی کا موقع ہو تو سب کچھ امام کے ذمہ ڈال کر کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ ہم احکم الحاکمین کے حضور میں کھڑے ہیں۔ دنیا کے قسم قسم کے مسائل میں ہمارا دماغ اور دل ڈوب جاتا ہے، امام کے اچانک رکوع کرنے سے ہم بھی جھک جاتے ہیں، گویا ہمارا جھکنا اور اٹھنا اور ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا امام کی تکبیر پر موقوف ہے۔ کبھی یہ غور نہیں کیا کہ امام نے کیا پڑھا ہے۔ اس کا مطلب و مفہوم کیا ہے۔ فاتحہ و تلاوت قرآن میں ہم نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ زبان و دل میں موافقت، زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، یا سنایا جا رہا ہے اس سے دل بے خبر اور دل میں جو خیالات و تصورات موجزن ہیں ان سے زبان لا تعلق ہے، نماز میں ہاتھ پاؤں بلا ضرورت ہر

طرف گھوم رہے ہیں کبھی ناک میں انگلی داخل کرتے، تو کبھی بلا ضرورت اور عبث انداز میں کان و سر میں کھلی کرنے لگ جاتے ہیں۔ فقہاء نے اتنی احتیاط کی کہ یہاں تک بتا دیا کہ قیام میں نظر کہاں رکھنی ہے، رکوع، سجود اور قعدہ میں نظر کہاں رکھنی چاہیے۔ ہم قیام میں جہاں تک نظر کی رسائی ہو ان مناظر کے مشاہدہ میں مصروف رہتے ہیں۔ دائیں بائیں حتیٰ کہ پیچھے بھی اپنی نظر کو گھمانے سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھتے۔ کان امام کی قرأت تک محدود رکھنے کی بجائے دور دور کی باتیں بھی سننے کی فضول کوشش سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ نماز میں شرط یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکلیں صرف آٹو ٹینک اور یاد سے نہ نکلیں بلکہ ہر لفظ مستقل ارادہ سے زبان سے پڑھا جائے، جب ارادہ کر کے ہر لفظ پڑھے تو لازمی بات ہے کہ پھر فضول خیالات کا آنا خود بخود بند ہو جائے گا۔ ہم میں سے کئی دوست تو نماز کے ارکان کی رعایت سے زیادہ اپنے لباس کو مٹی وغبار سے بچانے کی سعی میں مصروف رہتے ہیں۔

حضرت والد صاحبؒ کی حکایت

حضرت والدی و سیدیؒ اپنے وعظ میں واقعہ سنایا کرتے تھے، کہ ایک ظاہری اہتمام اور لزوم سے جماعت میں شرکت کرنے والے دکاندار سے ایک دفعہ نماز باجماعت فوت ہوئی اس کا بہت زیادہ رونا دھونا اور آہ وزاری دیکھ کر لوگ اس کی باجماعت نماز پڑھنے پر عیش کرنے لگے کہ کیسا نیک بخت اور جماعت سے نماز پڑھنے کا شوقین مسلمان ہے، کہ ایک ہی جماعت فوت ہونے پر کس قدر پریشان و نادم ہے۔ اس دکاندار نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگا مجھے جماعت کے فوت ہونے سے اتنا افسوس نہیں بلکہ ایک اور مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ ایک جماعت اور دوسرے جماعت کے درمیان میں جتنا کاروبار کرتا نقد ہوتا یا قرض۔ کاروبار کے وقت تو مجھے حساب کتاب کا وقت نہیں ملتا۔ جب امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا وہ سارا حساب اسی دوران دل میں کر لیتا۔ نہ مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت تھی نہ تکبیرات کی تمام ذمہ داری امام کی تھی خود کار طریقہ سے اٹھک بیٹھک کرتا۔ جماعت فوت ہونے پر اب جب اکیلے نماز پڑھوں گا سب کچھ

مجھے خود کرنا ہوگا۔ میرے حساب و کتاب کا وقت مجھ سے ضائع ہوا۔ اب مجھے اس کے لئے مستقل وقت دینا ہوگا۔ جبکہ اب میرے پاس دو جماعتوں کے درمیان جو دکانداری ہوئی امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے وقت کے مناسب وقت حساب کتاب کیلئے اب کچھ وقت دوکانداری کے اوقات میں سے نکالنا ہے، جس سے میرا وقت ضائع ہوگا۔ اندازہ کریں جب نماز جیسا اہم لمحہ دکانداری کیلئے مختص ہو جائے اس میں بھی وہی ناپ تول، پیمائش اور دنیا داری کا تصور۔ تو کیسے رب کے بتائے ہوئے نسخہ اکسیر سے ہمارے گناہوں میں کمی آئے گی۔ یہ سب کارستانی شیطان کی ہوتی ہے جس نے مسلمان کے راہِ راست پر چلنے اور اس کے عبادات میں سے اصل روح اخلاص، تقویٰ، خشوع و خضوع ختم کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، ایسے موقع پر مسلمان کی آزمائش ہے کہ وہ شیطان کے بتائے ہوئے فضول اور لا حاصل تصورات کا شکار ہو کر اپنی عبادت کو جسدِ بلا روح بنانے میں اس کی اطاعت کرتا ہے، یا رب کائنات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عبادت ادا کر کے اپنے لئے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ شیطان تو کسی موقع پر مسلمان کو راہِ راست سے روکنے سے تھکتا نہیں، وہ اپنا ہر حربہ جو اس کے بس میں ہو استعمال کرتا ہے۔

اذان نماز کی ابتدائی تیاری

نماز کی ابتدائی تیاری اذان سے ہوتی ہے مسلمان کا یہ ازلی دشمن اسی وقت اپنی خباثت شروع کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذکر حتى يظل الرجل ان لا يدري كم صلى. (رواه أبو داود)

”حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جب نماز کے لئے اذان شروع کی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے (اس

حالت) میں کہ اس سے آواز کے ساتھ ہوا خارج ہوتی ہے (یہ اس لئے) کہ اسے اذان سنائی نہ دے، اذان کے ختم ہونے پر پھر واپس آجاتا ہے جب نماز کیلئے اقامت شروع ہو جاتی ہے پھر وہاں سے دوڑتا ہے جب اقامت ختم ہو جائے پھر واپس پہنچ جاتا ہے پھر نمازی کے دل میں قسم قسم نت نئے خیالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اسے کہتا ہے فلاں بات کو یاد کر، فلاں بات کو یاد کر (جو اس سے پہلے) اسے یاد نہیں ہوتی (ان عبث خیالات میں مصروفیت کی وجہ سے) نمازی یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی (رکعات) نماز پڑھی ہے“

آپ غور کریں کہ لعین شیطان پر اذان کی کلمات جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شہادۃ، رسالت اور دعوت الی الصلوٰۃ والافلاح پر مشتمل ہیں، اتنے ناگوار اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں کہ ان کلمات کے سننے سے بچنے کیلئے تیز آواز سے گوز مارتا ہے، کہ ان جملوں کو سن نہ سکے، صرف اس پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ نماز پڑھنے والے کی نماز کو صرف ظاہری نماز کی شکل دیکر اس کی حقیقت غرض ثواب اور قبولیت تک کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، حالانکہ نماز کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لو علم المصلیٰ من بنا جی ما التفت ”اگر نمازی یہ جان لے (یقین ہو) کہ کس کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوں وہ (اللہ تعالیٰ) کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ دیتا“

نماز ذریعہ مناجات

نماز دراصل رب العالمین اور نمازی کے درمیان سرگوشی (راز و نیاز) کا سلسلہ ہے۔ دنیا ہی کو لیجئے اگر دو افراد آپس میں راز و نیاز کی گفتگو اور سرگوشی میں مصروف ہوں اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو تو اخلاق، عرف، تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو مالک الملک سے مناجاۃ شروع ہو اور اللہ تعالیٰ کے بجائے تصور و خیال دوسری طرف منتقل ہو جائے تو وہ کیا نماز ہوئی اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، پھر ہم ایسی نماز اور اس کے اجر و ثواب کے روادار ہوں گے؟ نماز تو وہ ہے جس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن عقبۃ بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن أحد يتوضأ

فبحسن الوضوء ويصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليها إلا وجبت له الجنة (رواه أبو

داؤد)

”حضرت عقبہ بن عامر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے (یعنی فرائض، سنن، مستحبات کا اہتمام کرے) پھر دو رکعت اس حالت میں پڑھے کہ دل نماز کی طرف متوجہ ہو اور ظاہر یعنی اعضاء بھی سکون سے ہوں تو اس کیلئے یقینی طور پر جنت لازم ہو جاتی ہے“

گویا نماز کی قبولیت اور اس پر جنت کا حاصل ہونا تب ہے جب نماز میں دنیا و مافیہا سے مکمل انقطاع اور دل میں عزم مصمم ہو کہ جو کچھ الفاظ میرے زبان سے صادر ہو رہے ہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے براہ راست دل کیساتھ میں مخاطب ہوں، یہی وہ کیفیت ہے اگر نماز اس حال میں ادا کی جائے تو حتمی طور پر اس سے معاصی اور فحشاء کا خاتمہ ہوگا ورنہ اگر نماز رٹے ہوئے الفاظ و حرکات پر تلفظ اور عمل تو کر رہا ہے مگر ذہن دنیا کے اگلے پچھلے واقعات پر غور و فکر میں مبتلا ہے تو بقول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلاً على

العبد في صلواته ما لم يلتفت فاذا صرف وجهه إنصرف عنه (رواه نسائی)

”حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں“

ہر نماز گویا آخری نماز ہونی چاہیے

نبی رحمت اور بزرگان دین نے نماز میں خشوع حاصل کرنے کیلئے کئی طریقے اختیار کرنے پر زور دیا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: فصلی صلوة مودع (ہر نماز یہ سوچ کر پڑھنا چاہئے) کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے کسی فرد کو اپنی موت کا حتمی وقت معلوم نہیں۔ چلتا پھرتا آدمی لحوں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پہلے سے نہ کسی بیماری کا وجود

اور نہ کسی کے وہم و گمان میں موت کا واقع ہونا ہوتا ہے۔ پھانسی گھاٹ میں پھانسی کے منتظر آدمی کو کہا جائے کہ دس منٹ بعد تمہیں سولی پر چڑھانا ہے اگر زندگی کے آخری دور کثرت پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو۔ جس عجز و انکساری سے وہ نماز پڑھے گا اس کا اندازہ اسی کو ہوگا یہی کیفیت ہر نماز میں انسان اپنے اوپر حاوی کر دے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے خشوع میں کمی آکر اپنے مالک حقیقی سے رابطہ کٹ جائے۔ یہ سلسلہ مرحلہ وار ہر نماز میں جاری رہے تو ایک وقت ایسا بھی آجائے گا کہ لامحالہ تمام خیالات وادھام کا سلسلہ بند ہو جائیگا اور نہ ذہن دنیاوی امور کی طرف منتقل ہوگا۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ کہ ہماری نماز تو صرف شکل و صورت نماز کی ہے ہم اقبالؒ کے اس شعر کے مصداق بن گئے:

ع رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی

اگر آج ہم نے اپنی نمازوں کو اس کی روح اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز اور طریقوں پر پڑھنی شروع کریں تو آخرت کے بہترین نتائج ہگنا ہوں سے بچنا اور دنیوی فوائد کا حصول جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ کروں گا یقینی ہو جائے گی۔ رب کائنات مجھے اور آپ سب کو نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماویں۔ آمین

خواجہ معین الدین حسن بخاریؒ کا ارشاد ہے لوگ منزل گاہ

قرب کے نزدیک صرف اس وقت جاسکتے ہیں۔ جب نماز

میں مکمل فرمانبرداری کریں۔ کیونکہ مؤمن کی معراج یہی

نماز ہے۔ (سائے بالویاء ص ۳۱)

نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت، فضیلت اور برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہؓ اور سلف صالحین کے خشوع و خضوع کے دلچسپ واقعات

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم
اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون (سورۃ المؤمنون)
”یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔
عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول شیء
یرفع فی هذه الامۃ الخشوع حتی لا تری فیہا خاشعاً (رواہ الطبرانی)
”حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت میں سب
سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ تم کو اس امت میں ایک بھی خشوع کرنے والا نہ ملے گا“
محترم حاضرین! غالباً آج چوتھا خطبہ ہے جس میں تسلسل سے نماز کی فضیلت، اہمیت،
ضرورت اور فوائد وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے

توحید کے بعد نماز کا درجہ

اہم ترین عبادت یہی نماز ہے۔ جس کی ادائیگی کے لئے نہ کسی نصاب کی ضرورت اور

نہ مردوزن کا فرق نہ سفید و سیاہ، مالدار اور غریب میں امتیاز۔ بلکہ ہر کلمہ گو خواہ دنیا کے جس کو نے میں پیدا ہوا، اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو اس پر ادائیگی فرض اور اس پر ملنے والا اجر و ثواب اگر صحیح انداز سے ادا کیا جائے، بادشاہ و فقیر دونوں کے لئے مساوی ہے، ادائیگی کے لحاظ سے آسان اور نتائج کے لحاظ سے اس عظیم المرتبت عبادت پر بولنے کے لئے چند ہفتے تو کیا اگر عمر کا سارا حصہ اس عبادت کے خصائص، فوائد اور اسرار و رموز کے بیان پر خرچ کر دیا جائے تو تمام کیا بلکہ حق بیان کی سعی بھی نا کافی ہوگی۔

خشوع و خضوع

بہر حال گزشتہ جمعہ کو نماز کی خاصیت کہ فحشاء و منکرات سے یہ عبادت بچانے والی ہے بیان کی گئی۔ لیکن وہ نماز تب خاصیت کی حامل ہوگی جو اول سے آخر تک خشوع و خضوع کا مجموعہ ہو۔ جس کی مثالیں مرشد عالم، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ اور اللہ کے نیک بندوں کی تاریخ میں ہمیں بکثرت ملتی ہیں۔ اپنے اور آپ حضرات کی عبرت کیلئے دو چار واقعات کے ذکر پر اکتفا کر کے نمازِ دنیوی و اخروی فوائد ذکر کرنے کی حتی المقدور کوشش کروں گا۔

آغاز میں خشوع کا انداز

نماز ہو تو ایسی ہو کہ نمازی نیت باندھتے وقت یہ تصور کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ شیطانی حملہ سے بچنے کی ایک بہتر صورت یہ بھی ہے کہ جب ذہن نماز میں دوسرے طرف منتقل ہو، فوراً یہ تصور کرے کہ میں کس آفت میں مبتلا ہو گیا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ جبکہ میں مالک حقیقی کو دیکھ رہا ہوں اور نماز جیسا اعلیٰ عمل اس کے سامنے ادا کر رہا ہوں اور وہ ذات میرے اعضاء تو کیا دل میں جو خیال گزرتا ہے اس سے واقف ہے، ابلیس لعین کے ساتھ اگر چند بار یہ مقابلہ جاری رہے تو ان شاء اللہ ایسا وقت بہت جلد میسر ہوگا کہ ازلی دشمن شکست خوردہ ہو کر بندہ اللہ کیساتھ مناجات میں ہوگا دور دور تک بھاگے گا۔ یہی بندہ نماز میں اپنے مالک و خالق سے نماز کی صورت میں جو بات چیت کریگا اس کی لذت میں ایسا منہمک ہوگا کہ نماز کے درمیان نمازی کو دنیا و مافیہا کا تصور ہی نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم

تکن ترہا فانہ یراک، کا بہترین نمونہ بن جائے گا۔

امام زین العابدینؑ کا خشوع

امام زین العابدینؑ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب نماز کے لئے وضو شروع کرنے لگ جاتے تو گھبراہٹ کی وجہ سے چہرہ و بدن کا رنگ زرد ہو جاتا لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا:

اتقدرون بین یدی من اربدان اقوم ”کیا تم کو علم نہیں کس ہستی کے حضور کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں“

جب بارگاہ رب میں حاضری ہو

آج ایک شرم و حیاء احترام، عظمت و محبت کی صفات سے متصف فرد کو اپنے محبوب، استاذ، پیر، مرشد و والدین کی عظمت کے پیش نظر ان کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کے وقت اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ تو رب کائنات جو مالک الملک اور تمام صفات و کمالات کا جامع بلکہ ہر کمال کی انتہا اسی پر ہے اس کے سامنے جب ایک حقیقی عابد عبادت کے لئے کھڑا ہوگا تو اس کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ عالم ربانی امام غزالیؒ نے کیا خوب نسخہ بتایا ہے جو اسباب نماز میں وسوس لانے کا ذریعہ بنتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے ان کا قلع قمع کرنا چاہیے تاکہ نماز میں پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جھٹاط علماء و صلحاء امت ہیں انہوں نے فرمایا: جس رخ پہ نماز پڑھنی ہو، کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرف کوئی نقش و نگاری، گل کاری حتیٰ کہ لکھائی بھی ایسے کلمات اور جملوں کی نہ ہو جس سے نماز کے دوران نمازی کا دل و دماغ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل ہو۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع

نماز میں خشوع و خضوع کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول سے بخوبی ظاہر ہو رہا ہے جس کا ذکر حضرت مطرفؓ اپنے باپ سے کر رہے ہیں۔

عن مطرف عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی

وفی صدرہ ازین کا زین الرحی من البکاء (ابو داؤد باب فی البطاء فی الصلوۃ)

”مطرف اپنے والد حضرت عبداللہ بن شیخؒ سے روایت کر رہے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا کہ آپ کے سینہ اقدس سے پچکی کی آواز کی طرح رونے کی آواز آئی“

کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں

جلیل القدر صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے:

عن المغیرہ بن شعبہؓ قال صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتفخت قدماہ فقیل لہ: اتکلف هذا وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر قال افلا کون عبدا شکورا
”حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کر دی طویل قیام رکوع سجدہ و دیگر ارکان کی وجہ سے دونوں قدم مبارک سو جھ گئے۔ فراغت کے بعد کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کیوں اپنے آپ کو اس قدر شدید تکلیف دے رہے ہیں حالانکہ رب العالمین نے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف بنایا ہے فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترم قد ماہ قال فقیل لہ تفعل هذا وقد جاءک ان اللہ تعالیٰ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر قال افلا کون عبدا شکورا۔
اسی طرح روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز (تہجد) اس انداز میں پڑھتے کہ قدمین سو جھ جاتے، کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم و ذکیتر کر دیا ہے پھر کیا ضرورت؟ فرمایا پھر کیا اللہ تعالیٰ کے اس کرم پر زیادہ شکریہ ادا کرنے والا نہ بنوں؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات روتے ہوئے

تبلیغی حضرات موجود ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کی تالیف فضائل اعمال میں ہے کہ بعض حضرات حضرت عائشہؓ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک شخص ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب واقعہ اور عمل کے بارہ میں پوچھنے لگا۔ جس کے جواب

میں حضرت عائشہؓ نے سائل سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا کام عجیب نہ تھا۔ ہر بات عظیم الشان تھی پھر واقعہ سنائے لگ گئی کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لا کر آرام فرمانے لگے۔ پھر اچانک اٹھ کر رب العالمین کی عبادت (نماز) شروع فرمائی نماز شروع کرنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رونے اور رقت کی حالت طاری ہو گئی۔ یہی کیفیت رقت اور گریہ رکوع، سجدہ، قعدہ میں بھی اس انداز سے جاری رہی کہ سینہ مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گیا، طلوع فجر تک یہی خشوع و خضوع کی کیفیت جو خوف خدا، رقت قلب اور رونے پر مشتمل تھی جاری رہی فجر ہوتے ہی حسب معمول حضرت بلالؓ نے آکر فجر کے نماز کی اطلاع دی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو معصوم عن المعاصی ہیں۔ اگر بالفرض ہوں بھی (جو بالکل صادر ہی نہیں ہوئی) اللہ تعالیٰ نے بخشے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو پھر اتنی شدت و تکلیف کی حالت میں ساری رات آپ نے رونے، طلب مغفرت اور عبادت میں کیوں گزاری؟ یہاں بھی وہی عجز و انکساری کا جملہ فرمایا۔ (جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کر لیا ہے) تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نماز کی ادائیگی کا تصور

سرکارِ دو عالم مرشد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے کا مشاہدہ اور عقیدہ یقینی تب ہو جاتا ہے جب حضرت حدیفہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ نماز پڑھنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے گویا ہیں کہ چار رکعتوں میں چار سورتیں سورۃ بقرہ سے لیکر سورۃ مائدہ کے اختتام تک جیسی عادت مبارکہ تھی تجوید و ترتیل سے پڑھیں۔ ہر آیت رحمت پر رک کر اس کے طلب کی دعا کرنا اور عذاب و مشقت کی آیت پڑھتے وقت رک کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذریعہ عذاب سے پناہ مانگتے اور پھر لمبے لمبے رکوع و سجدوں کا ذکر تو آپ کئی دفعہ خطبات کے دوران سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے خشوع و خضوع اور مشقت برداشت کرنے کے بعد بھی اپنی انکساری اور خاکساری سے بھرپور نماز کی فراغت پر بطور عجز و انکساری و تواضع اپنی

عبادت کو معمولی سمجھ کر روتے ہوئے دعائیں فرماتے اللھم ما عبدناک حق عبادتک و عرفناک حق معرفتک لے اللہ جل جلالہ میں نے آپ کی عبادت کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا اور نہ آپ کو پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا ہو سکا۔

دنیا کی ہدایت کیلئے رب العالمین نے جو نمونہ بھیجا اس کے کردار گفتار اعمال و کس نفسی کا یہ عالم اور ہم اپنے آپ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہنے والوں کے ذوق عبادت و ایمان میں کتنی بڑی خلج ہے۔ ہم اتفاق سے کبھی دو رکعت پڑھ لیتے ہیں جن میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی وہ چاشنی عجز و انکساری اور نہ زبان سے جو کچھ پڑھ رہے ہیں دل سے اس کی موافقت تکبر و غور اتنا کہ فوراً اپنے آپ کو جنت کے والی اور وارث سمجھ لیتے ہیں جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ پر (نعوذ باللہ) بڑا احسان کیا جبکہ اسکے لامتناہی احسانات و انعامات کو بھی ہم اپنا ہی کمال سمجھتے ہیں۔ اور ہماری نمازوں میں انہی شرائط و صفات کے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ نمازی پر نماز کے جو انوار و برکات مرتب ہوتے ہیں ہم ان سے محروم ہیں۔

حضرت ابو طلحہؓ کے خشوع کا انداز

کاش ہم بھی اپنی نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لئے اعلیٰ ترین نمونہ ہیں صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہوئے پڑھتے۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو طلحہؓ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں درختوں کے درمیان ایک پرندہ باغ سے نکلنے کیلئے راستہ کے تلاش میں ادھر ادھر اڑنے لگا۔ حضرت ابو طلحہؓ کی توجہ نماز کے دوران پرندے اور درختوں کی طرف منتقل ہوئی۔ اس معمولی وقت کیلئے نماز میں اپنے خالق و مالک سے توجہ ہٹنے پر اپنا باغ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر عامۃ المسلمین کیلئے وقف کر کے اسکی ملکیت سے دستبردار ہو گئے۔

تیر لگتے رہے مگر نماز نہ توڑی

صحابہ کے شوق نماز کا اندازہ آپ اس واقعہ سے کر سکتے ہیں جو امام ابو داؤدؒ اپنے ایک

ترجمہ الباب کے ضمن میں نقل فرماتے ہیں:

عن جابرؓ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فاصاب الرجل امرأة رجل من المسلمين فحلف اني لا انتهي حتى اهرق دماً في اصحاب محمد فخرج يتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلاً فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار فقال كونا بقم الشعب قال فلما خرج الرجلان الى قم الشعب اضطجع المهاجري وقام الانصاري يصلي واتى الرجل فلما رأى شخصه عرف انه ربيعة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزع حتى رماه بثلاثة اسهم ثم ركع وسجل ثم اتبعه صاحبه فلما عرف انهم قد نذروا انه هرب فلما رآه المهاجري ما بالانصارى من اللعاء قال سبحان الله الا ابتهتني اول مارمى قال كنت في سورة اقرأها فلم احب ان اقطعها (ابوداؤد)

”حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ہم ایک دفعہ غزوہ ذات الرقاع میں نکلے۔ ایک آدمی نے کسی کافر کی بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ کے کافر خاوند نے قسم کی کہ اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کو شہید نہ کروں۔ پس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے انکے پیچھے لگ گیا۔ پس ایک منزل پر آرام کیلئے اترے فرمایا ہمارا پہرہ کون دے گا ایک مہاجر (جس کا نام عماد بن یاسر تھا) اور ایک انصاری (جس کا نام عباد بن بشر تھا) نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھاٹی کے کنارے چلے جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ جگہ چلے گئے۔ مہاجر لیٹ گیا اور انصاری صحابی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک شخص نے آکر انکی شناخت کر لی کہ یہ اس قوم کے پہرہ دار ہیں پس اسے ایک تیر مارا جو اسے نماز پڑھتے ہوئے لگا۔ انصاری نے تیر نکال دیا۔ حتیٰ کہ اس مشرک نے تین تیر مارے۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ساتھی کو بتایا۔ تیر انداز کو معلوم ہوا کہ وہ خبردار ہو گئے تو بھاگ گیا۔ مہاجر صحابی نے جب انصاری کو (خون میں لت پت) دیکھا تو تعجب سے کہا۔ آپ نے پہلا تیر لگتے ہی مجھے کیوں نہ بتایا۔ انصاری نے کہا میں قرآن کی ایک سورۃ پڑھ

رہا تھا جسے توڑنا میں نے پسند نہ کیا۔

ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی چوٹی کپڑوں میں داخل ہونے اور بدن پر ایک مکھی بیٹھنے سے تمام بدن میں ہلچل پٹا ہو کر دور سے دیکھنے والے کو یہ امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مذکورہ شخص نماز پڑھ رہا ہے یا کھیل کود میں مصروف ہے اور ذکر کردہ واقعہ میں صحابی نماز کے اس حقیقی روح اور لذت سے لطف اندوز ہو رہا ہے کہ دشمن کی طرف سے تیر بربسانے اور بدن سے خون کے فوارے چھوٹ جانے پر بھی اپنے محبوب کیساتھ ہم کلامی میں کوئی مصیبت حائل نہیں ہو سکتی۔

خشوع و خضوع کی تکمیل کب ہوگی

صحابہ حضور کے عمل اور حکم پر حرف بہ حرف عمل کرنے کیلئے بے چین رہتے ان کو یقین تھا کہ نماز میں خشوع و خضوع کی تکمیل کے بغیر نماز حقیقی عبادت ہی نہیں بلکہ ناقص ہے جیسے کہ آپ کا فرمان ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مثل الصلوة المكتوبة كمثل

المیزان من اوفی استوفی (رواہ البیہقی)

”حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ فرض نماز کی مثال ترازو جیسے ہے جو نماز کو پوری طرح ادا کرتا ہے اسے پورا اجر ملتا ہے“

عن عثمان بن ابی دھرش مرسل (قال) لا یقبل اللہ من عبد عملاً حتی

یحضر قلبه مع یدیه (رواہ الترغیب)

”حضرت عثمان بن ابی دھرش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کیساتھ دل کو بھی متوجہ کر رہا ہو“

نماز کا اجر و ثواب میں خشوع ملحوظ ہوگا

جس نے نماز لا پرواہی اور غفلت سے پڑھی اسے قیامت کے روز فرض نماز کے تو لے کیلئے جو ترازو ہوگا وہ پورا نہیں بلکہ جس غفلت اور بے توجہی سے پڑھی اس کے مقدار ثواب ملے

گا۔ امام ابی داؤد اسی سلسلہ میں ایک طویل روایت لائے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز تو کئی لوگ پڑھتے ہیں مگر کسی کے نماز کا ایک تہائی نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کسی کا چوتھا حصہ کسی کا پانچواں چھٹا کسی کو ساتواں کسی کو آٹھواں کسی کو نوواں اور کسی کو دسواں حصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز کا وہ حصہ جو خشوع کیلئے مانع ہو اس کا اجر و ثواب کاٹ دیا جاتا ہے۔

حضرت علیؑ کا خشوع

حضرت علیؑ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے نماز کیلئے کھڑے ہو کر شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہی کانپ اٹھتے کسی نے وجہ پوچھی کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک زرد پڑ جاتا ہے فرماتے! اب اس امانت کی ادائیگی کا وقت شروع ہو رہا ہے جس کے تحمل اور اٹھانے سے آسمان زمین اور پہاڑوں نے معذرت کر لی تھی اور میں اسے اٹھا رہا ہوں۔

ہماری حالت یہ کہ ہم تو نماز اپنے اوپر ایک ایسا بوجھ سمجھتے ہیں جس سے جان چھڑانے کیلئے دو چار منٹ ہی کافی سمجھ کر اپنے پرفریضہ سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے نماز کو موثر نتیجہ خیر بنانے کیلئے ہر قسم کے وساوس سے احتراز اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اسکے سامنے کھڑا ہونے اور تمام آداب کی رعایت کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ تب ہم خود اور ہماری نماز ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھنے میں کارآمد ثابت ہو کر ”وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ“ کامیاب مسلمانوں کی اس صفت میں شامل ہو سکیں گے۔

ترکِ صلوة کے نقصانات

محترم حضرات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز مسلمانوں کا امتیازی شعار اور ایسا دینی نشان ہے جس میں اسلام کے پانچوں بنیادی ستونوں اور ارکان کی جھلک موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اس اہم فرض کو ترک کرنے میں نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کے بھی بے شمار نقصانات موجود ہیں اور پابندی سے ادائیگی میں صرف آخرت کی نہیں بلکہ اس حیات مستعار میں لاتعداد نوز و فلاح اطمینان و سکون کے راز موجود ہیں۔ یہ عظیم المرتبت عبادت ہے کہ اسکے خواص زندگی ہی میں ظاہر ہونا

شروع ہو جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی تباہ کاریوں میں ایک بہت بڑی بربادی وہ ہے جس کا ذکر انبیاء کے سردار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔

عن ابن عباسؓ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلوة

لقى الله وهو عليه غضبان (دواہ البزار)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے (بلا عذر قصداً) نماز چھوڑی وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو سکے“

محترم ساتھیو! اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اگر ساری کائنات اس سے راضی ہو پھر کوئی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔

ایک نماز کے چھوڑنے پر وعید شدید

ایک اور موقع پر رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من

فاتته الصلوة فكانما وترا هله وماله (رواه ابن حبان)

”حضرت نوفل بن معاویہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی ایک نماز بھی (بلا عذر) فوت ہو۔ وہ ایسا ہے کہ گویا اسکے اہل و عیال، مال و متاع ہلاک ہوئے۔

نمازی کیلئے پانچ انعامات

استاذی و شیخی والد مکرم حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نور اللہ مرقدہ اپنے مواعظ کے درمیان احادیث کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے نمازی کیلئے اللہ تعالیٰ نے پانچ اعزاز و انعام مقرر فرمائے ہیں۔

نمبر ۱۔ نمازی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔

نمبر ۲:- عذاب قبر سے محفوظ رہیگا۔

نمبر ۳:- قیامت کے دن اسکا اعمال نامہ اسکے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دیگا جو نجات کی نشانی ہوگی۔
نمبر ۴:- پل صراط پر جو قریباً تین ہزار سال کے سفر کے برابر مسافت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے برق رفتاری سے گزاردیگا۔

نمبر ۵:- اللہ تعالیٰ اسے بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کر دے گا۔

تاریکین صلوٰۃ کیلئے وعیدات

تاریکین صلوٰۃ کے بارہ میں احادیث بیان کرتے ہوئے فرماتے

نمبر ۱:- بے نمازی کی عمر میں برکت نہیں ہوتی۔

نمبر ۲:- اسکے رزق میں برکت کے بجائے ہمیشہ تنگی رہتی ہے۔

نمبر ۳:- صالحین اور نیکو کار خوش قسمتوں کے رجسٹر سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔

نمبر ۴:- نماز نہ پڑھنے والے کے دیگر اعمال صالحہ جن پر یہ عمل پیرا ہوا ان پر قبولیت اور اجر مرتب نہیں ہوتا۔

نمبر ۶:- موت کے وقت سخت پیاس میں مبتلا رہتا ہے۔

نمبر ۷:- مرنے کیساتھ ہی قبر آگ سے بھر جاتی ہے۔

نمبر ۸:- قبر اس پر تنگ ہو کر پسلیاں پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں ایک اڑدھا اس پر قبر میں مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ تو صرف چند انعامات اور سزاؤں کا ذکر ہے۔ اگر تفصیلی فوائد و نقصانات ذکر کروں تو اس کیلئے طویل وقت چاہیے۔

رب کائنات مجھے آپ اور تمام امت کو نماز کی پابندی بمعہ جملہ اداب و شرائط کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین

اخلاص و للہیت کی برکات اور ثمرات

نحمدہ و نصلى و نسلم على رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ بالله من الشیطن
الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وما امرؤ الا ليعبدوا الله مخلصين له
الدين حنفاء و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزکوة و ذلك دين القيمة (سورة البینہ)
”اور حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی ابراہیمؑ
کی راہ پر اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ اور یہ مضبوط لوگوں کی راہ ہے“
وقال الله جل جلاله و ادعوه مخلصين له الدين
”خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو“
وعن ابی امامہ رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله
لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه. (رواه النسائی)
”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: نیک اعمال میں سے اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اللہ
تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کے لئے ادا کئے جائیں“

عقیدہ توحید

محترم حاضرین! عقلی و نقلی دلائل کی رو سے یہ بات مسلم ہے، کہ اس ساری کائنات کو وجود میں لانے والا ایک ہی ہے جو کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہیں، یہی وجہ ہے کہ انسان تب مسلمان ہوگا جب کہ اس کے باطن و ظاہر پر یہ عقیدہ راسخ ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا پالنے والا اور خیر و شر کا مالک دینے اور لینے والا ایک ہے جس کے ساتھ ان کمالات و صفات میں کوئی شریک نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عزت و ذلت دنیا اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کو ذلت و رسوائی کے اندھے گڑھے میں پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اسے بربادی سے نہیں بچا سکتی۔ کسی کو عزت کا مرتبہ دینا چاہے دنیا کی تمام قوتیں یکجا ہو کر اس فرد کا کچھ بگاڑ نہیں سکتیں۔ انسان دنیا کی بے شمار نعمتوں سے جو استفادہ کر رہا ہے یہ تمام مخلوق اسی کے دسترخوان کے خوشہ چین ہے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مقرر کردہ زندگی سے ایک منٹ زیادہ نہ کوئی جی سکتا ہے نہ مقررہ وقت سے ایک لمحہ آگے پیچھے موت واقع ہو سکتی ہے۔

مقاصد تخلیق کی تکمیل

جب سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کے حکم پر ایک مخصوص اور مربوط نظام سارا کارخانہء عالم رواں دواں ہے تو پھر عقل سلیم رکھنے والے کے لئے تو عقل و عرف کا تقاضا یہی ہے کہ اس ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ مانا جائے۔ کلام اللہ اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک کی جس شد و مد سے مذمت کی گئی، قسم قسم کے دلائل اور وحدانیت رب کی عظمت و اہمیت کے لئے وہ عجیب و غریب انداز اختیار کئے گئے، علم و حکمت کے وہ اسرار و رموز اور موتی کسی اور کے کلام میں موجود نہیں۔ دنیا کی تمام حوائج و ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ جس ذات نے فرمایا اس نے انسان کے ذمہ صرف اور صرف اپنی عبادت کی ذیوٹی سپرد کی۔ اب انسان پر لازم ہے کہ اس کی پیدائش کا جو مقصد ہے اسے صحیح اور مکمل طریقہ سے سرانجام دے۔

عبادات میں اخلاص کی ایک تمثیل

ایسی عبادت کی جائے جو ابتداء سے انتہاء تک اخلاص کا مجموعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جو ظاہر میں تو اچھی معلوم ہو اور اخلاص و قلبی توجہ سے خالی ہو۔ اگر کوئی مسلمان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و دیگر اعمال صالحہ یا اور دکھاوے یا کسی اور ناجائز غرض کے لئے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کا کوئی درجہ اور قدر و قیمت نہیں۔ معلوم ہو اعبادات کی صحت و فساد کا دار و مدار اخلاص یعنی صحیح نیت پر ہے اور خالص اس چیز کو کہتے ہیں جس میں اس شی کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ ملایا جائے۔ ہم اگر بازار میں خریداری کرنے جاتے ہیں تو خریدنے والی اشیاء کو انتہائی غور سے ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز دو نمبر اور اس میں کسی اور چیز کی آمیزش تو نہیں۔ بالکل خالص ہے یا وزن اور زیادہ منافع کمانے کے لئے ناقص اشیاء تو شامل نہیں۔ بد قسمتی سے اب ایسا وقت آیا ہے کہ ہر فرد اپنے ہی مسلمان بھائی کو لوٹنے کے لئے کھانے پینے کے سامان میں بھی کئی ناقص، مضرت، ہلاکت کے سبب بننے والے مواد کو شامل کرنے میں خوفِ خدا، مخلوق خدا کیساتھ بے ایمانی کے تصور کرنے سے بھی محروم ہو گیا۔ لیکن جب بھی خریدار کو علم ہو کہ فلاں شخص نے مجھے خالص سودا کے بجائے جعلی اور آمیزش والا سودا دیا ہے۔ دکاندار سے نہ صرف گلہ کرے گا بلکہ خریدی ہوئی شئی کو بھی ناقابل استعمال اور ضرر رساں اشیاء کی طرح کچرے کے ڈھیر میں شامل کر دیتا ہے۔ یہی صورتحال عبادات میں اخلاص کی ہے ہر عمل اور کار خیر کیلئے اخلاص کی حیثیت روح کی ہے۔ دنیا میں جتنے اللہ تعالیٰ کے محبوب اشخاص، نامور ہستیاں گزری ہیں۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے نام سورج، چاند ستاروں کی طرح روشن اور زندہ و تابندہ ہیں۔ ان کی زندگیوں کے مطالعہ، تتبع اور تحقیق سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے ان بلند مقام حاصل کرنے میں زیادہ عمل دخل ان کے اخلاص کا ہے اخلاص وہ اعلیٰ ترین صفت ہے جو انسان اور اس کے عمل کو دوام بخشتا ہے۔

مخلصانہ کردار کی تابندہ مثال

زمانہ قریب کی ایک مثال ہے کہ ہندوستان کے ایک چھوٹے قصبہ دیوبند میں ایک استاد اور ایک شاگرد نے اخلاص سے علوم دینیہ کی بنیاد رکھ دی، ان کے اخلاص بھرے عمل کو اللہ تعالیٰ نے دوام بخشا، کہ آج چار دانگ عالم میں اس شجر طوبیٰ کے باغ و بہار ہر طرف لہلہاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس علمی و روحانی مرکز علمی کی شعاعوں سے اسلامی دنیا منور ہو کر دارالعلوم دیوبند حق و صداقت کی علامت بن چکی ہے۔

اخلاص کے ثمرات

بہر حال ذکر اخلاص و نیت کا ہر ہاتھ نیک اعمال کے مقبولیت اور رد ہونے کا سارا انحصار نیت پر ہے کہ آیا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے یا لوگوں کو دکھانے کیلئے ہے اگر عمل کرتے وقت نیت یہ ہو کہ لوگ اسے عابد و زاہد اور بزرگ سمجھیں یہ مقصد تو اس دنیا میں حاصل ہو جائیگا کہ لوگ اسے متقی و پرہیزگار سمجھیں اور اگر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کی اطاعت ہو تو قیامت کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے یہی اخلاص نیت وہاں کا رگر ثابت ہو کر جنت بھی حیات جاودانی کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔ ارشاد باری ہے:

وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، (سورہ آل عمران)

”جو شخص اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں چاہے گا یہیں اس کا بدلہ مل جائے گا (آخرت میں محروم ہوگا) اور جو شخص اپنے (نیک) عمل کا اجر آخرت میں حاصل ہونے کا طلب گار ہو تو اسے آخرت میں ثواب ملے گا اور ہم بہت جلد شکر یہ ادا کرنے والوں کو بدلہ دیں گے“

انبیاء کرام کا اخلاص

یاد رہے جس شخص نے عمل اخلاص نیت کے بغیر کیا اسے اس کی نیت کے مطابق بدلہ صرف دنیا میں مل جائے گا۔ اور نیت خالص رکھنے والے جس نے نیکی خلوص قلب سے اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کیلئے کی ہو، اللہ تعالیٰ جو بے حد کریم و رحیم ہے اس عمل کا بدلہ آخرت میں تو انشاء اللہ

ضرور دے گا دنیا میں بھی اس بندہ کو اسکے بدلہ مزید کرم و انعام سے نوازیگا۔ قرآن کریم انبیاء علیہم الصلوٰت و تسلیمات کے واقعات، اپنے قوموں کو دعوت تبلیغ ان کے جوابات اور پھر ان کے انبیاء کے ساتھ سلوک سے بھرپور ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کیلئے جو دعوت دی وہ کسی غرض اور لالچ یا دنیوی فوائد کیلئے نہ تھی بلکہ ہر ایک کا نعرہ تھا کہ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء) ”میں اس تبلیغ کے بدلے آپ سے کوئی عوض لینے کا طلب گار نہیں بلکہ اس کا بدلہ مجھے اپنے (مالک) رب العالمین نے مجھے دینا ہے“

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص

سرکارِ دو عالم سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے، صراطِ مستقیم سے ہٹکے ہوئے لوگوں کو راہِ نجات پر لانے کیلئے کتنے مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اگر ان کی یہ تک و دو اور محنت کسی دنیوی لالچ اور غرض کیلئے ہوتی تو کفار نے تو سونے کے ڈھیر، حسین تر عورت سے شادی کروانے اور ملک کی بادشاہت وغیرہ دینے کے پیشکش کی تھی، چونکہ ان کی تمام مساعی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور مالک کی خوشنودی کیلئے تھیں۔ اسی نیک اور اخلاص کے پیش نظر کفار کے کسی جال اور فریب میں نہ آ سکے، اپنے اس عظیم مقصد کے مقابلہ میں فانی دنیا کے تمام فوائد کو حقارت سے ٹھکرا کر سابقہ انبیاء کے اسی نعرہ کی تائید فرمائی کہ اصلاح امت کی ساری جدوجہد کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایسا راستہ اختیار کیا جاوے جو دل کے گہرائیوں سے خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہو اور اجر کے بھی اسی سے حاصل کرنے کے متنبی ہو۔

عملِ شرک سے برأت کا اعلان

اپنے کسی عمل میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے والا ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ اس کے حاکمیت اور خدائی میں بھی دوسرے کو شریک کر رہا ہے یہ ایسا بدترین عمل ہے جس کا خمیازہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنا ہوگا۔
ختم المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

عن أبی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أنا أغنی الشُّرکاء
عن الشُّرک من عمل عملاً أشرك فيه معی غیری ترکته وشُرکاء وفی رواية
فانا منه برئ هو للذی عملہ (رواہ مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شرک کے سلسلہ میں تمام شرکاء سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں (یعنی میں
کسی کا محتاج نہیں کسی سے شراکت احتیاج کی وجہ سے ہوتی ہے کسی کو اجازت نہیں کہ میرا بندہ
میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے) جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے
کو بھی شریک کر لے میں اس شخص کو شرک کے ساتھ مسترد کر دیتا ہوں“

اور ایک اور روایت میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں (کہ جو میرے ساتھ کسی عمل میں
دوسرے کو شریک بنانے کی کوشش کرے) میں اس شخص اور اسکے عمل سے بری ہوں اور اس عمل
کرنے والے کا عمل صرف اس کیلئے ہے جس کی واسطے اس نے وہ کارِ خیر کیا۔

ریا کاری کی مضرتیں

اتنی سخت وعید کے بعد بھی آج ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر کبھی کوئی نیک عمل کرنے کا
ارادہ بھی کرتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ اسکی خوب تشہیر ہو کبھی تہجد پڑھنے کا موقع اتفاق سے مل
جائے، کہیں کسی مدرسہ، مسجد یا کسی مفلس و نادار کے ساتھ تعاون کا موقع ہاتھ آئے تو خواہش ہوتی
ہے کہ ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات وغیرہ میں تصویر اور شہرت کا موقع ہاتھ سے نہ جائے، لوگوں میں
دینداری، غریب پروری کا چرچا ہو، تشہیر کی یہ شیطانی خواہش اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کئی نیکی
کرنے کے دعویدار اپنے برائے نام کارِ خیر کو مشروط کر دیتے ہیں کہ اس رفاہی اور تعمیری کام پر
میرے نام کا کتبہ ضرور نصب کیا جائے۔ افسوس ایسے عمل پر بھی ہم رب العالمین سے اجر و صلہ
حاصل کرنے کے اپنے کو حقدار سمجھتے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے
کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نیوتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا ہر عمل والے کے ساتھ اسکی

جزا و سزا کا معاملہ اس کے نیت کے مطابق ہوگا۔

ریا کاری کا مذموم کردار

اس سے بڑھ کر احسان فراموشی، خود غرضی کیا ہوگی کہ جس احکم الحاکمین نے پیدا کیا ایک ایک بال اور بدن کا رگ وریشہ اسی کی انعامات کی مرہون منت ہے صرف اسی کی عبادت کرنے کی بجائے دین و عبادت کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کمانے کی خاطر ظاہری اعمال و اخلاق سے دنیا والوں کو دھوکہ دیا جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون اللنیۃ بالبدین یلبسون للناس جلودا لضان من اللین السنتھم اھلی من السکر وقلوبھم قلوب الذیاب یقول اللہ ابی یغترون أم علی یجترو ون حلفت لابعثن علی أولئک منهم فتنة تدع الحکیم فیہم حیران (رواہ ترمذی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دینی و شرعی اعمال کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں گے (لوگوں) کی خوشنودی اور ان کو اپنے کو متقی و پرہیزگار ظاہر کرنے کیلئے) دنیوں کی کھال کا لباس زیب تن کریں گے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح (خونخوار) ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (یہ لوگ لوگوں کو فریب اور دھوکہ میں مبتلا کر کے) کیا یہ لوگ میرے طرف سے ان برے اعمال کے سبب سے فوری عذاب نہ دینے کے وجہ سے غرور اور فریب میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ میرے عذاب سے بھی نہ ڈرنے کی جرأت کر رہے ہیں یا اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ ان کے برے کاموں میں میں بھی ان کا مددگار ہوں پس میں اپنی ذات پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً میں ان پر انہی میں سے ایسا فتنہ، عذاب مسلط کروں گا اور وہ فتنے اور مصائب ایسے ہوں گے کہ ان سے محفوظ رہنے کیلئے بڑے سے بڑے دانشور، عقل مند اور دانایان بھی حیران و پریشان ہوں گے“

خلاصہ یہ کہ وہ لوگ ظاہری اعمال صالحہ کے پابند، زہد و تقویٰ کے مجسمے نظر آئیں گے، سارے تکلف و تصنع کی بنیاد پر قائم ہوگی مطلوب و مقصود مخلوق کی رضا اور ان کو جاہل بنا کر ان سے دنیاوی فوائد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ رب کائنات ایسے ریاکاروں پر دنیا میں بھی ایسا عذاب اور اشخاص مختلف شکلوں میں مسلط فرما دیتے ہیں کہ ان کی ریاکاری اور اس کے ذریعہ حاصل کرنے والے فوائد ان کے لئے تباہ کن حالات پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ رب العالمین انسانوں کی طرح نہ جلد باز ہیں اور نہ اس کے فیصلے جلد بازوں کی طرح ہوتے ہیں اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں مگر جب گرفت فرماتے ہیں پھر اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔

نجات صرف عمل سے نہیں ہوگی بلکہ وہ عمل جس میں اخلاص و لئہیت ہو وہی عمل قابل اعتبار اور اسی پر نجات کا مدار ہے اگر کسی عمل کی ظاہری صورت بہت خوبصورت اور بادی النظر قبولیت کی صلاحیت رکھنے کا بھی یقین ہو مگر خلوص سے خالی ہو اس میں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ دین میں علم و سخاوت اور شہادت وہ اوصاف حمیدہ ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ صفات جن حضرات میں ہوں ان کے لئے بڑے بڑے اجر اور درجات کی خوشخبریاں موجود ہیں، اگر یہ اعلیٰ اعمال بھی خلوص و لئہیت سے خالی ہوں صرف لوگوں کے دکھاوے اپنی شہرت اور ریا کے طور پر کی جائیں تو ان اعمال سے نجات کا تصور بھی ناممکن ہے بلکہ ایسے اعمال ان کو جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔

ریا کار عالم و شہید کا انجام

حضرت ابوہریرہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث میں ان تینوں کے بدترین انجام کا ذکر کرتے ہوئے کہا جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ روز قیامت ایک شہید اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ جل جلالہ اس کے سامنے اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے یہ شہید بھی انعامات کے حاصل کرنے کا اقرار کرے گا رب العالمین پوچھیں گے کہ آپ نے ان نعمتوں کے عوض کیا بدلہ دیا، شہید جواباً کہہ دے گا۔ میں آپ کی رضا کیلئے جہاد

کر کے شہادت سے سرفراز ہوا، رب العالمین فرمائیں گے، اس دعویٰ میں جھوٹے ہونے کا ثبوت میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے نہیں کیا بلکہ تمہاری مقصد صرف یہ تھی کہ لوگ کہہ دیں کہ فلاں بڑا بہادر اور پہلوان ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں ”فقد قیل“ اور تمہاری بہادری کا لوگوں نے اعتراف کر لیا یعنی تم نے جس دنیاوی غرض کیلئے جنگ کی وہ تمہیں حاصل ہوا۔ میرے پاس تمہارے لئے جہنم کے سوا کچھ نہیں، پھر اللہ جل جلالہ اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائیں گے فرشتے اس کو الٹا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والا دوسرا شخص عالم دین ہوگا، علم حاصل کرنے کے کئی مراحل طے کر کے معاشرہ میں ایک ممتاز عالم کی حیثیت سے نام پیدا کیا، صرف علم حاصل کرنے پر قناعت نہ کی بلکہ قرآن و حدیث کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھ کر لوگوں کو بھی قرآن و علوم دینیہ پڑھائے اسے بھی پہلے والے معاملے کا سامنا کرنا پڑیگا، رب العالمین اپنے نعمتوں کا ذکر اور اس عالم کے اقرار کے بعد وہی سوال ہوگا کہ لاتعداد نعمتوں کا شکر یہ اور استعمال کیلئے تم نے کون سا راستہ اختیار کیا۔ یہ شخص جواب میں اللہ تعالیٰ کے رضا کیلئے علم، اس راستہ میں مشکلات برداشت کرنا اور پھر علم پھیلانے جیسے دعوے کرے گا، احکم الحاکمین اسے جھوٹا قرار دے کر اس کے دعویٰ کو رد کریں گے کہ تو نے میری رضا کیلئے نہیں بلکہ علم اس لئے حاصل کیا اس کے واسطے محنت اور تکالیف برداشت کئے کہ تمہیں معاشرہ کے لوگ بڑا عالم کہیں اور اس نام کی وجہ سے تمہیں لوگوں کے درمیان امتیازی مقام ملنے کی بعد شہرت حاصل کر سکے اور وہ مقصد تمہیں حاصل ہوا۔ اس کا خاتمہ بھی پہلے شخص کی طرح ہوگا کہ مالک الملک کے حکم سے فرشتے اٹے منہ گھسیٹ کر اسے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ ہمارے لئے عبرت کا مقام ہے کہ علم جیسا عظیم عمل جسکی وجہ سے آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی جیسے منصب جلیلہ سے نوازا گیا، وحی کی ابتداء علم حاصل کرنے کے حکم سے کی گئی اگر اس کے حصول اور پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کی رضائے ہو شہرت پسندی اور دکھلاوا ہو آخرت میں وہی علم کارآمد نہیں بلکہ تباہی اور وبال کا ذریعہ ہے۔

ریا کاری کا انجام

تیسرے قسم کے لوگوں میں مالدار اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر مالدار سے

وہی سوالات کہ میں نے تمہیں کروڑوں، لاکھوں سے نوازا، محلات، باغات اور بے شمار سیم و زر دئے تم نے ہمارے لئے کیا کیا؟ وہ جواب میں اپنے صدقات و خیرات اور یتاہی و مساکین کی اعانت کا ذکر کریں گے کہ یا اللہ یہ سب کچھ آپ کی خوشنودی کیلئے کیا۔ اللہ رب العزت اس کے دعویٰ کو غلط قرار دے کر فرمائیں گے میرے رضا کیلئے یہ اعمال نہیں کئے ”وَلَكِنْكَ فَعَلْتَ لِيَقَا هُوَ جَوَاد“ یعنی اسلئے کئے کہ دنیا میں تمہاری شہرت ہو کہ فلان بڑا سخی ہے اور پھر اسے بھی جہنم کا حصہ بنانے کا حکم دیا جائیگا۔

یہ تینوں عمل آپ حضرات کو معلوم ہیں کہ کتنے بڑے طاعات میں گئے جاتے ہیں مگر جب خلوص نیت نہ ہو تو انہی کی وجہ سے دخول جہنم ہوا۔

محترم سامعین! اب ان تین اعمال کی بجائے ایسے نیک اعمال کہ عند اللہ تو وہ بھی رضائے الہی کا بہترین وسیلہ بن سکتے ہیں مگر عام طور پر لوگوں کے خیال میں وہ معمولی عمل ہیں چھوٹے طاعات میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ویسے شکل و عمل کے اعتبار سے بھی چھوٹے ہیں اگر یہی اعمال خلوص سے ہوں تو آخرت میں تو یقیناً نجات کی صورت اختیار کر جائیں گے دنیا میں بھی اگر ان اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پورے کرنے کا سوال کیا جائے تو یہاں بھی خطرناک ترین مصائب و پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سرخروئی اور کامیابی سے مالا مال فرما دیتے ہیں جیسا کہ

اصحاب غار کا قصہ اور اخلاص کی برکات

عبداللہ ابن عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امم سابقہ کے تین افراد صحرا نوردی کرتے ہوئے آبادی سے دور چلے گئے رات اور اندھیرے کی وجہ سے اپنے ٹھکانوں کو واپس نہ جاسکے۔ پناہ اور رات گزارنے کی خاطر غار میں گھس گئے، اچانک پہاڑی سے کئی منوں ٹنوں پر مشتمل ایک چٹان پہاڑ سے کھسک کر غار کے منہ پر آکر رک گیا، غار کا منہ بالکل بند ہوا آکسیجن کا داخل ہونا بھی ممکن نہ رہا، باوجود کوشش کے چٹان کو غار کے منہ سے ہٹانا بھی ان کیلئے ناممکن تھا، اب ان کو یقین ہوا کہ تینوں کی موت واقع ہونے والی ہے، راہ نجات کیلئے تدبیریں

نکالنے کی واسطے تینوں سر جوڑ کر سوچنے لگے، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو اسکے ہٹانے سے عاجز ہیں کھانا وغیرہ بھی ختم ہونے کو ہے اب ایک تجویز ہے اس پر عمل کرنے سے ممکن ہے موت کے اس غار سے زندہ بچ نکلنے کا راستہ نکل آئے، وہ یہ کہ اگر ہم سے ہر ایک نے کوئی ایسا عمل اور نیکی کی ہو جو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کیلئے ہو۔ یہی عمل اللہ تعالیٰ کے حضور واسطہ بنا کر اس سے نکلنے کی دعا کیجائے اس رائے سے تینوں نے اتفاق کیا۔ ایک نے اللہ تعالیٰ کے حضور دستِ سوال پھیلا کر کہا، یا اللہ! فقر و افلاس کا دور تھا میری صرف ایک بکری تھی، دن بھر بکری چرا کر رات کو دودھ دوھنے کے بعد بیوی بچوں کے بجائے سب سے پہلے اپنی ماں کو دودھ پلاتا، اس کے علاوہ کھانے کیلئے کچھ نہ تھا اللہ تعالیٰ و رسول کے حکم کے مطابق کہ ماں کا حق مقدم ہے یہی میرا معمول رہا، ایک دن بکری چرا نے کیلئے دور جانا پڑا، دیر سے آکر دیکھا ماں سوئی ہوئی تھی، بیوی اور بچی بھی بھوک سے بلک رہے تھے مگر میں نے ماں کا درجہ مقدم ہونے کی وجہ سے والدہ کے سر ہانے دودھ کا پیالہ لیکر کھڑا رہا، اسے اٹھا کر بے آرام کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اس دوران بچے بھوک کی وجہ سے مسلسل روتے رہے مگر میں نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ آدھی رات کو ماں بیدار ہوئی، اس نے دودھ پی کر مجھے خوب دعائیں دیں جو دودھ بچا بچوں اور بیوی کو پلایا اللہ! یہ عمل میں نے تیری رضا کیلئے کیا اگر میرا یہ اخلاص آپ کو مقبول ہو تو اس پریشانی سے نجات دیدے۔ دعا کرتے ہی مقبولیت ہوئی چٹان کا ایک تہائی غار کے منہ سے ہٹ گیا۔

دوسرا شخص دعا کرنے کیلئے اٹھایا اللہ! میں ایک مسکین و نادار شخص تھا ایک دفعہ میں نے اپنے چچا زاد کے بیٹی جو انتہائی حسین تھی کو دیکھ کر اس کے عشق میں دیوانہ ہوا وہ مالدار اور میں غریب گھرانے سے تھا، نکاح کرنا ناممکن تھا میں نے تجلیہ میں اسکے پاس جا کر شوقِ عشق میں زنا کرنے کا عرض کر دیا، اس نے ایک بہت بڑے رقم کی عوض زنا کرنے کا مطالبہ منظور کیا شاید اسے یقین تھا کہ مجھ جیسے غریب شخص کیلئے اتنے بڑے رقم کا پیدا کرنا محال ہے میں نے دن رات ایک کر کے مطلوبہ رقم حاصل کر کے شرط پوری کر دی۔ بد عملی کیلئے ہم دونوں تیار ہوئے، کہ لڑکی نے آواز دی ”لا احل لک ان تفضی الخاتم الا بحقہ“ یعنی میں تمہارے لئے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی

کہ تم اس مُہر (بکارت) کو بغیر اسکے کہ تمہارا حق نہیں توڑ دو، یہ سنتے ہی میں نے اپنے حرام ارادہ کو ترک کر دیا میں اس سے جدا ہوا یا اللہ! اگر میں نے باوجود بے پناہ محبت کے یہ کار بد آپ کی رضا کیلئے کیا تھا تو ہم کو اس مشکل سے آزاد فرما۔ دعا قبول ہوئی بھاری پتھر اپنی جگہ سے مزید سرک گیا اگرچہ باہر نکلنا ہمارے لئے اب بھی مشکل تھا مگر دو تہائی حصہ پتھر ہٹ گیا۔

تیسرا شخص دعا کیلئے ہاتھ اٹھا کر گویا ہوا، اے میرے مولیٰ! کچھ مزدور میرے ساتھ کام پر لگ گئے شام کے وقت سب کو اپنی اپنی مزدوری ادا کر دی صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لئے بغیر چلا گیا میں نے اسکی رقم کو امانت سمجھ کر کاروبار میں صرف کر دیا۔ اس کا منافع اور پھر اور اس پر مزید تجارت اتنی بڑھ گئی کہ اسکی ایک دن کی مزدوری لاکھوں درہم اور سینکڑوں اونٹ بیل، اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں تبدیل ہو کر اس کیلئے محفوظ رکھتا رہا چانک ایک دن کافی عرصے بعد آ کر مجھ سے اپنی ایک دن کی مزدوری کا مطالبہ کیا میں نے اس کو اس ایک دن کی مزدوری سے حاصل کردہ مال و دولت بمعہ بے شمار جانوروں کے پیش کئے۔ اس نے کہا یا عبداللہ تستہزأ بی اللہ تعالیٰ کے بندے مجھ سے مذاق کرتا ہے میرے آپ کے ذمہ ایک دودرہم قرض ہے میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا بلکہ اس کے مال کو تجارت میں خرچ کرنے اور پھر منافع کے بڑھنے کا قصہ سنایا۔ یہ سننے کے بعد وہ تمام مال لے گیا یا اللہ! اگر میں نے یہ دیانت داری آپ کے حکم اور رضا کی خاطر کی تو جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں اس سے نجات دے دیں، اخلاص سے کی گئی دعا اور عمل کی بدولت چٹان کا باقی حصہ بھی غار کے منہ سے ہٹ کر نکلنے کا راستہ پورا کھل کر، صحیح و سلامت باہر نکل آئے۔

ان دونوں واقعات کے موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا عمل جس میں غرور تکبر، غمائنش، تشہیر و ریا کی نیت ہو وہ عمل کرنے والے کو عذاب جہنم میں مبتلا کر دیتا ہے اور چھوٹا عمل جو اللہ کی خاطر ہو وہ جنت الفردوس کے مدارج عالیہ پر پہنچا دیتا ہے۔

رب کا نصاب مجھے اور آپ سب کو ہر عمل میں خلوص نیت کی نعت سے مالا مال

فرمادیں۔ آمین

زبان کی حفاظت

اور لہو و لہب سے احتراز

نحمدہ و نصلی و نسلم علیٰ رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من
الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور و اذا
مروا باللغو مروا کراما (سورۃ فرقان)

”(رب العزت مختلف مقامات پر صالح مومن کے اوصاف کے ضمن میں فرماتے ہیں) اور وہ
فضول بے ہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر (بلا قصد و ارادہ) ان کا گزر ان فضول اور
لا یعنی مجالس کے قریب سے ہو تو سنجیدگی متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں“

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیه (رواہ الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں آدمی کے اسلام کی
خوبی اور حسن یہ ہے، کہ وہ فضول اعمال اور اقوال کو ترک کر دے“
اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی قدر

محترم حضرات! اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں عمر ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس

نعمت کے ایک ایک لمحہ و سانس کی نہ کوئی بولی میں قیمت مقرر کر سکتا ہے، نہ دنیا کے بڑے بڑے دولت کے انباروں سے خریدا جاسکتا ہے، اس نعمت کو صحیح مصرف میں لگا کر اس کے بدلے جنت جیسی عظیم اور نہ ختم ہونے والی نعمت خریدی جاسکتی ہے۔ وہاں جو کچھ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نہ کبھی دنیا میں انسانی آنکھوں نے ان کا مشاہدہ کیا ہے اور نہ ان کانوں نے ان نعمتوں کے حسن و جمال کے بارہ میں سنا ہوگا اور نہ دل میں انکا خیال و تصور ممکن ہے۔ دنیا اور عمر کے قیمتی اوقات کو فضول اور بیہودہ باتوں میں ضائع کرنے والا جنت کے بے مثال اشیاء و اکرامات کو دیکھ کر ازراہ حسرت کہے گا! کاش مجھے دنیا میں واپس لوٹایا جائے کہ زندگی کے ایک ایک منٹ کو رب کے طاعت میں خرچ کر کے آخرت کے انعامات سے میں بھی لطف اندوز ہو سکوں۔ مگر یہ حسرت اور خواہش صرف آرزو ہی رہے گی۔ اب دوبارہ دنیا کو جانا محال و ناممکن ہے۔ یہ محرومی اور تباہی اس کا اپنا کیا دھرا ہے کہ اس نے دنیا جو دارالعمل ہے اسکی ناپائیدار لذتوں کو اپنے شیطانی ہوس کی پیروی کرتے ہوئے آخری انعامات جو غیر فانی ہیں پر ترجیح دی۔ عبادات کا اصل موقع تو جوانی ہے، بڑھاپے میں تو پھر بتدریج اعضاء بیکار ہو کر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جوانی میں جو انسان شیطان کے جال میں پھنس کر کہتا ہے جوانی تو دیوانگی، عیاشی اور خمرستی کا دور ہوتا ہے۔ جو کچھ خرافات اور گناہ کرنے ہیں، اب صحیح وقت ہے۔ بڑھاپے میں سب گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کاربند ہو جاؤں گا۔ حالانکہ جن گناہوں کی عادت قوت و طاقت کے زمانے میں پڑ چکی ہے، بڑھاپے میں عادات بد کا چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ اور نہ جوانی کی دہلیز سے گزرنے کے بعد بدن کمزور ہو کر نیکیاں حاصل کرنے کی ہمت، طاقت اور قوت باقی رہتی ہے۔ کئی ساتھی تو قوت و صحت کا زمانہ گناہوں میں گزارنے کے ساتھ اس انتظار میں رہتے ہیں۔ کہ اس دور کے بعد جب بڑھاپے کا زمانہ آئے گا تو بہ کر لیں گے جبکہ اسکو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے جوانی کے بعد والی زندگی ملے گی یا نہیں؟ اگر مل بھی گئی تو کیا توبہ کرنے کی توفیق اسے نصیب ہوگی۔ کیونکہ دل سے توبہ کرنے کا ذوق و شوق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ایک داعیہ اور مہمان کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ پھر بے ہمتی کے زمانہ میں یہ داعیہ اور شوق پہلے جیسا برقرار بھی رہے۔ آدمی اور اس کا دل بدلتا رہتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جوانی میں جن گناہوں کا وسوسہ اور خیال تک نہیں آتا، کبھی کبھی بڑھاپے میں ان معاصی کا تصور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان تو ہمارا ایسا ازلی دشمن ہے کہ کبھی ہمارا پیچھا کرنے سے منع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا بہترین دور ہمارے دلوں میں مختلف تاویلات کے ذریعہ لغو اور بیہودہ کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ آخر میں معاف کر دے گا۔ یا گناہ کے کاموں کو اس بندہ کے دل و دماغ میں ایسا حسین، فائدہ مند اور نفع بخش بنا دیتا ہے کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی انسان گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا قول

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طمع اور بھروسہ پر توبہ نہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور جیم اور مشفق اور مہربان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان صفات کو جان کر گناہوں کے کرنے پر پہلے سے بھی زیادہ جری اور دلیر ہو جائے بلکہ رحمت خداوندی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ کہ بے مقصد اور گناہوں کی زندگی گزارنے پر مایوسی کے دلدل میں پھنسنے کی بجائے توبہ کرنے والے مایوس و نا امید نہ ہوں۔ گناہوں کے بخشنے اور مہربانی فرمانا تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ رب کائنات کی تابعداری اور اسکے احکامات کی تعمیل میں زیادہ سے زیادہ وقت خرچ کیا جائے۔ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ گناہ کرنے والا اگر گناہ کو گناہ سمجھے تو ممکن ہے کہ ایسا وقت آئے کہ اپنے کئے پر پریشان ہو کر توبہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، مگر بد قسمتی سے آج ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مجالس میں بیٹھ کر ایسے ایسے غیر شائستہ اور ناگفتہ بہ اقوال و افعال سے مجلس کو زینت بخشنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصیحت سے ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں کہ بعض مواقع پر ایک مسلمان قول و فعل سے ایسا عمل یا بات صادر کر دیتا ہے جو

اسکے کرنے والے کے نظر میں انتہائی معمولی ہوتا ہے مگر یہی بات یا عمل اسے جہنم کے اندھے کنویں میں پہنچا دیتا ہے اور بعض اوقات منہ سے ایسی بات یا اعضاء سے ایسا عمل کرتا ہے کہ اسکے نزدیک نہ کوئی اہمیت اور قدر و قیمت ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل کر کے اسکے جنت میں داخلہ کا پروانہ بن جاتا ہے۔

زبان کے استعمال میں احتیاط

یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو کنٹرول کرنے پر زور دیا ہے۔ اسی زبان سے انسان جھوٹی گواہی دینے کا عادی بن جاتا ہے، یہی زبان انسان کو دوسرے مسلمان کی غیبت کر کے اسے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کا مصداق بنا دیتی ہے۔ دوسرے مسلمان کو گالی گلوچ پر یہی زبان اسے آمادہ کر دیتی ہے، اسکا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قتل و قتل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان تمام گناہوں کا نسخہ اکسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال قال رسول الله عليه وسلم

من صمت فحجا (رواه الترمذی)

”عبداللہ بن عمروؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔

اعضاء جسم کا زبان کو التجا

گویا دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی میں بڑا عمل دخل زبان کا ہے۔ ہزاروں مصائب میں انسان اسی زبان کی وجہ سے گر جاتا ہے اور بے مقصد باتوں کی بجائے چپ رہنے کو ترجیح دی تو زندگی بھی محفوظ ہوئی اور آخرت میں بھی سرخروئی سے مالا مال ہوگا۔ جسم کے تمام اعضاء روزانہ زبان کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ خدرا ہمیں مصائب میں مبتلا کرنے سے منع ہو جا، ہمارا جن معاصی اور پریشانیوں سے سامنا ہوتا ہے، اسکا سبب تم ہی ہو۔ انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

وعن ابی سعید رفعہ قال اذا اصبح ابن آدم فان الاعضاء کلها تکفروا للسان

فَنَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فَيُنَاظِرْنَا نَحْنُ بَكَ فَاِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَ اِنْ اَعَوْجَجْتَ

(رواہ الترمذی)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ابن آدم جب صبح کرتا ہے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ ہمارے (صلاح و فساد) کا دار و مدار تم پر ہے، اگر تم سیدھی رہو، ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ اگر تم ٹیڑھے یعنی غلط (راہ پر چلو) تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ اعضاء میں دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے

معزز ساتھیو! آپ کو معلوم ہے کہ اعضاء میں مرکزی حیثیت دل کو حاصل ہے۔ دل میں جو تصور اور خیال آتا ہے انسان اسکا اظہار زبان کے ذریعہ کرتا ہے۔ پھر اعضاء زبان کے احکامات کی تعمیل کرتی ہے۔ اگر قلبی تصور حق و صداقت پر مبنی ہو تو زبان بھی ساتھ دیگر اعضاء بھی اسکے تابع رہیں گے۔ اگر دل لالچنی، بے ہودہ تصورات و خیالات کا منبع ہو، تو زبان بھی اسکی تابعداری پر مجبور ہو کر سارا انسانی بدن انکے راہ پر چلے گا۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ

مَا النِّجَاحُ فَقَالَ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لِيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَ اَبِكْ عَلَى خَطِّ

(رواہ الترمذی)

”عقبہؓ نے آنحضرت کو عرض کیا (نجات کیسے حاصل ہوگا؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو نیز اپنے گناہوں پر (اللہ کے سامنے گڑگڑا کر) رُو، تیرا گھر تیرے لئے کافی ہو“ کی وضاحت علماء نے یہ کی کہ بڑی مجلسوں اور بدکار لوگوں کے گھل ملنے کے بجائے بلا ضرورت اپنے جائے سکونت سے باہر نہ نکلو ورنہ تم بھی بدکاروں کے ساتھ ملنے بیٹھنے سے ان کے رنگ میں رنگے جاؤ گے۔ بدکار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے محفوظ رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اپنے گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور حاجت روائی کیلئے دعوات کرنے کا موقع اطمینان و سکون سے ملے گا۔

برے ساتھی کی صحبت سے اکیلے رہنا بہتر

اسی طرح ایک اور جگہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن عمران بن الحطان رحمه الله تعالى قال لقيت اباذر فوجدته في المسجد مخبأ
بكساء اسود و حده فقال يا اباذر ما هذه الوحدة فقال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة
واملاء الخير خير من السكوت و السكوت خير من املاء الشر (رواه البيهقي)

”عمران بن حطان روایت کرتے ہیں کہ ابوذرؓ سے اس حالت میں ملا کہ وہ مسجد میں گھٹ لگائے
اکیلے بیٹھے تھے، میں نے ابوذرؓ سے تنہائی کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے جواباً کہا میں نے سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ برے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلے رہنا بہتر اور اچھے ساتھی کے
ساتھ رفاقت کرنا اکیلے رہنے سے بہتر ہے اور کسی کو اچھی باتیں سنانا خاموشی سے بہتر ہے اور بری
باتیں سنانے سے خاموشی بہتر ہے“

یہیوں احادیث و قرآنی آیات میں سختی سے زبان کے آفات اور ہلاکتوں سے بچنے کا
حکم دیا گیا ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جو زبانِ مشین کی طرح چلتی ہے اور نہ برے بھلے کی
تمیز کرتی ہے، درانتی کی طرح خشک و تر کے امتیاز کے بغیر جو کچھ سامنے آتا ہے کاٹتی جا رہی ہے
، اس زبان کا کوئی نگران نہیں اور ہر کسی کے عزت کو تار تار کرنا اسکی طبیعتِ ثانیہ بن کر یہ محاسبہ سے
بالا تر ہے بلکہ رب کائنات کی تنبیہ ہے کہ ”ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد“ کہ
انسان کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ایک نگران جو تیار بیٹھا ہوا ہے تحریر کر رہا ہے۔ روز قیامت منہ
سے ہر نکلنے والے لفظ اور جملہ کا حساب پیش کرنا ہوگا۔ لا حاصل بولنے کی جگہ خاموش رہنے سے
اس بندہ کو شیطان پر غالب آنے کی قوت سے اللہ نوازدیتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کا قول

امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ کا مقولہ ہے جو آدمی اپنی زبان کو قابو کرے اللہ تعالیٰ
اسکی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ افسوس! اگر پوری امت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے

ہوئے زرین اقوال پر عمل کر کے اپنے زبان کو ذرا احتیاط سے استعمال کرتے تو قتل و قاتل کا جو میدان گرم رہتا ہے اور اس قسم کے خبروں کی میڈیا میں بھرمار ہوتی ہے ذلیل و خوار ہونے کی بجائے محفوظ زندگی گزار کر سکون و راحت سے دنیوی کاموں کیساتھ رب العالمین کی اطاعت میں چند سالہ زندگی گزارتے۔

اشیاء میں خیر و شر کی پہلو

دنیا کے تمام اشیاء میں خیر و شر کے دونوں پہلو موجود ہیں۔ فطرتی طور پر نہ کوئی شے قابل مدح ہے اور نہ قابل مذمت، اسکے محمود اور مذموم ہونے کا دار و مدار استعمال پر ہے سخاوت ہی کو لیجئے اگر یہ عمل شریعت کے بتائے ہوئے حدود کے اندر رہتے ہوئے بروئے کار لایا جائے تو تعریف اور اگر اسلام کے اصولوں سے انحراف کر کے افراط و تفریط سے کام لیا جائے تو یہی بظاہر خوبصورت عمل سٹا۔ اسی انسان کو شیطان کا بھائی بنا کر اسی کا ہم پیالہ و مشرب بنا دیتا ہے۔ یہ محمود عمل اسکے استعمال سے قابل مذمت بن گیا۔ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے بیش قیمت نعمت ہے اگر اسکے ذریعہ قرآنی آیات کو دیکھا جائے۔ علماء صلحاء کی دیدار کی جائے۔ محرمات کو دیکھنے میں استعمال سے بچا کر غضب بصر یعنی آنکھیں نیچے رکھے، غیروں کی املاک کو لالچائی نظروں سے دیکھ کر قبضہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، ہولہو و لعب اور بدکاری کے اسباب دیکھنے سے محفوظ رکھے تو آنکھیں خیر ہی خیر کا مجموعہ ہیں۔ اگر ان مذکورہ امور کے برعکس ان جگہوں میں آنکھوں کا استعمال ہو۔ تو یہی آنکھیں شر کی حیثیت سے قابل مذمت سمجھی جاتی ہیں۔ یہی حال دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تمام تخلیقات کا ہے۔ جن میں امتیازی حیثیت زبان کو حاصل ہے، اگر ہم اسکی دیکھ بھال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ اصول اور مرضیات میں استعمال کریں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر عضو سے سرزد ہونے والے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ مگر زبان ایک ایسا آلہ تکلم ہے جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کئی دفعہ آدمی بے پروائی میں ایسے باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کیلئے سخت ترین عذاب کا سامنا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے مجالس

میں داخل ہو جاتا ہے جہاں جھوٹ ہی جھوٹ کا دور دورہ، غیبت، غیر شرعی اور دوسروں کو بے عزت کرنے جیسے منصوبے کرنے کے پروگرام بن رہے ہوں۔ یہ بھی اسمیں شامل ہو کر انکے زبان میں اپنے زبان کو شامل کر لیتا ہے۔ اسکے وہ گناہوں سے بھرے کلمات اسکو جہنم لے جا کر گرا دیتے ہیں۔

مذکورہ اشیاء کا درست استعمال

اور اگر یہی عظیم نعمت زبان ایک شخص نے دین سیکھنے، ذکر اللہ کرنے، کسی مسلمان کے پریشانی میں اسے تسلی دینے، سچ بولنے، غیبت سے منع کرنے، دین اور دین کے مسائل سکھانے، ظالم و بے دین حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے اور ہزاروں دینی اعمال و احکام جن کا تعلق زبان سے ہے، میں استعمال ہو تو گویا اس نے اپنے دین کی حفاظت کر کے دنیا و آخرت میں تباہی سے بچ گیا۔ یہی زبان انسان کو تباہی و ہلاکت کے طرف پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا واقعہ

کبھی کبھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور انبیاء علیہم السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل شخصیت و امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیقؓ کا واقعہ سنا تا رہتا ہوں کہ ایک دفعہ اپنے زبان کو منہ سے نکال کر ہاتھ سے مروڑ رہے تھے۔ لوگوں نے زبان کو اس سزا دینے کی وجہ پوچھی تو فرمایا ”ان هذا اور دنی الموارد“ اسی زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں مبتلا کیا ہے۔ جسکی سزا اسے دے رہا ہوں۔

رب العالمین نے مسلمان کی خاصیت کہ جو فضول اور بے مقصد کلام میں شامل نہیں ہوتے سورۃ مومنون میں اس انداز سے ذکر فرمایا ”والذین هم عن اللغو معرضون“ کہ وہ لوگ بے کار اور فضول لایعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ایسے افعال جو ضروری اور مفید نہ ہوں ان کو عبث اور بیکار کہا جاتا ہے، احادیث مقدسہ میں انکو ترک کرنے کی شدید تاکید کی گئی۔

ایک بزرگ کا واقعہ

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بزرگ کا واقعہ اپنے وعظ میں ذکر فرمایا کہ کسی شخص کے دروازہ پر جا کر کھٹکھٹانے کے بعد اس کا نام لے کر آواز دی۔ اندر سے آواز آئی کہ فلاں موجود نہیں۔ پھر بزرگ نے سوال کیا کہ وہ کہاں گئے ہیں اندر سے آواز آئی کہ معلوم نہیں۔ اپنے اس دوسرے سوال پر کہ وہ کہاں گئے یہ بزرگ تیس برس روتے رہے کہ میں نے یہ بے مقصد اور بے کار سوال کیوں کیا۔

کم گو بزرگ

ایک دوسرے بزرگ اور ممتاز عالم دین مولانا فرید الدین صاحبؒ کے بارہ میں فرمایا کہ وہ حد درجہ کم گو تھے۔ جب تک انتہائی ضروری اور اہم ضرورت نہ ہوتی، نگاہ بھی اوپر نہ اٹھاتے۔ کسی کے بات پوچھنے پر صرف منہ سے جواب دیتے، نگاہ سائل کے طرف نہ اٹھاتے کہ بلا ضرورت نظر کو کیوں صرف کیا جائے۔ اس تمام بیان کی روشنی میں اگر ہم اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں تو حسرت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قیمتی عمر کے اکثر لمحات کو ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا اور اب بھی ضائع کر رہے ہیں، جہاں جھوٹ، تہمت اور غیبت کے علاوہ مزہ ہی نہیں آتا۔ بلکہ اس زحمت کو اپنے لئے رحمت اور گناہ کو اپنے لئے سکون اور ثواب سمجھ بیٹھے ہیں کسی دوسرے مسلمان کے خلاف سنی سنائی بغیر ثبوت الزام اور تہمت کو بار بار ذکر کرنے اور سننے کیلئے بے چین رہ کر اسکو اور لوگوں تک پہنچانے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگانا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں، حالانکہ اس جدوجہد میں نہ دنیا کا نفع ہے اور نہ آخرت کا۔ بلکہ دنیا و آخرت دونوں میں زیاں ہی زیاں ہے۔

ایک اخلاقی اور اسلامی فریضہ

خوش قسمت وہ مسلمان ہے جو چند روزہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کرے اور اگر کبھی جھوٹے، غیبت کرنے اور تہمت لگانے والے سے ملنے یا بیٹھنے کا موقع ملے، تو ان کے ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے انکو ان اعمال بد سے روک کر اپنا اسلامی فریضہ ادا کرے اور

پھر کوشش کریں کہ نہ جھوٹ بولیں اور نہ کسی کیلئے جھوٹی گواہی دیں، ناجائز اور گناہ کے مجالس میں حاضر نہ ہوں۔ گناہ کرنے والوں کے محافل میں کثرت سے بیٹھنے والا اگر اس کی نیت ان کو راہ راست پر لانا نہ ہو، ایک دن انکارنگ اس پر بھی حاوی ہو جائیگا۔

مابعد الموت کیلئے تیاری

محترم دوستو! ہمیں ایک ایک منٹ کو ضائع ہونے سے بچا کر ابدی زندگی یعنی موت کے بعد کیلئے نیک عمل کی صورت میں خرچ کرنے کی سعی کرنی ہے۔ ہماری کم علمی یا عدم غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی چیز بے قیمت اور بے حقیقت ہے وہ وقت اور زندگی کے اوقات ہیں، جسکو بیدردی سے لا حاصل اعمال گفتار و کردار میں گزار رہے ہیں۔

رب العزت ہم اور آپ سب کو جھوٹ، جھوٹی گواہی اور لا حاصل کاموں سے اپنی عمروں کو بچانے کی توفیق دے۔ آمین

حضرت شیخ الحدیثؒ نے فرمایا: جب زبان پر جاری ہونے والا پہلا کلمہ اللہ کا نام ہو اور مرتے وقت زندگی کا سب سے آخری کلمہ بھی اللہ کا نام لینے کی سعادت میسر ہو جائے تو پھر وسط میں اگر ہزاروں سال عمر ہو تو اللہ پاک اسکے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں کیونکہ معصیت اور گناہ کے ہزاروں سال محصور بین حاصرین ہو جاتے ہیں۔

(صحبتہ باہل حق ص ۱۰۲)

اخلاق حسنہ اور ہمارا کردار

(۱)

نحمدہ و نصلی و نسلم علیٰ رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من
 الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا فمن
 عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین (سورۃ الشوریٰ)
 ”برائی کا بدلہ تو اسی طرح برائی ہے مگر (اس اجازت کے باوجود) جو شخص (برائی کرنے
 والے) کی معافی اور اصلاح (کی صورت) پیدا کرے تو اس کا ثواب و اجر اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ
 ہے۔ تحقیق رب العزت زیادتی (یعنی ظلم) کرنے والے کو پسند نہیں کرتے“
 عن ابن سعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم
 احسن خلقی فاحسن خلقی (رواہ احمد)
 ”حضرت ابن مسعودؓ و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم (دعا میں فرمایا کرتے تھے) اے اللہ! آپ نے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی

بنائی ہے تو میرے اخلاق بھی بہتر بنادیتے۔“

حسن اخلاق

محترم حضرات! ذکر کردہ آیت اور حدیث کے ضمن میں آج چند وہ صفات ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جو ہمیں آپ سب اور تمام کائنات کے خالق و مالک یعنی رب العالمین اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ اوصاف میں سے ہیں ان صفات میں ایک ایسی صفت جو اکثر و بیشتر اوصاف حمیدہ کا منبع و سرچشمہ ہے اس کی تعبیر آپ حسن اخلاق سے کر سکتے ہیں۔ مکرم اخلاق ایک ایسا وسیع و جامع دو لفظوں پر مشتمل کلمہ ہے کہ جو انسان اس صفت سے مالا مال ہو جائے تو لامتناہی گناہوں سے محفوظ ہو کر اسی حسن اخلاق کی بدولت اس کیلئے دنیا و آخرت میں کامیابی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔

سب سے بھاری عمل

یہی وجہ ہے کہ ایک فرمان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا مفہوم یہ ہے کہ وزن اعمال کے لئے روز محشر میں جو ترازو ہوگا اس میں حسن اخلاق سے بھاری اور کوئی عمل نہ ہوگا۔ آپ کو ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان پر اللہ جل جلالہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کسی کے لئے ان کا شمار کرنا ممکن ہی نہیں۔ لیکن اتنا تو اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ ان تمام نعمتوں میں سب سے بالاتر نعمت اخلاق حسنہ ہے۔ اس اہمیت اخلاق کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے کہ یا اللہ آپ نے میری ظاہری شکل و صورت تو انتہائی متوازن، خوبصورت اور نقائص سے پاک پیدا کی اسی طرح میرے اخلاق بھی اعلیٰ بنادیں جتنے کمالات عالیہ اور اخلاق حسنہ ہیں حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے انہی صفات کمالیہ کے مظاہر اور پرتو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ خوش اخلاقی اللہ جل جلالہ کا عظیم خلق ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں رب

العالمین کے خلق عظیم کے امین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مظہر خلق عظیم ہونے کی وجہ سے احکم الحاکمین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح قرآن مجید میں ان مبارک الفاظ سے فرمائی۔

بہترین نمونہ عمل

انک لعلى خلق عظیم

”یقیناً (بلا شک و شبہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں“ اور پھر امت کو حکم فرمایا: کہ

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة (سورة احزاب)

”تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کی بابرکت ذات میں) بہترین نمونہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔“ بہترین نمونہ کیوں ہیں؟ وجہ خود حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ وہ ب لہ کل خلق کریم ”رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں ہر اچھی خصلت آپ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو عطا کرتا رہوں گا۔ اسی وجہ سے مالک الملک نے اخلاق و عادات میں اعلیٰ صفات و کمالات کا حضور کو جامع بنادیا۔ تمام اعلیٰ صفات ان کی ذات میں جمع فرمادیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر قدم پر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نمونہ کو اپنا فریم ورک بنا کر ان کی نقش قدم پر چلیں گے۔ امتی کو جس مسئلہ کی جس زمانہ اور جس وقت ضرورت ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بعثت لا تمم مکارم الاخلاق ”مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے۔“ اسی مشکل اور مسئلہ کا حل موجود ہے۔

اخلاق نبوی مجسم قرآن تھے

خلق کا معنی محدثین و محققین نے طبعی خصلت اور باطنی وصف ذکر فرمائے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باطنی اوصاف و کردار کو حسن خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ظاہری جسمانی اوصاف کیساتھ باطنی اور روحانی کمالات کا مجسمہ تھے حضرت عائشہؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ

کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ؟ ففالت کان خلقہ القرآن
یعنی قرآن میں جن اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اوصاف بدرجہ اتم
موجود تھے۔ گویا آپ کا چلنا، پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، جھاگنا تمام معمولات، معاملات اور عبادات وہی
تھے جس کا قرآن نے حکم دیا تھا، حسن خلق تو ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم اور جن امور پر اس کا اطلاق ہوتا
ہے۔ آپ تو کیا معمولی پڑھا لکھا انسان بھی خوب جانتا ہے کہ اس سے مراد حلم و درگزر،
صبر و استقامت، انکسار و عاجزی، تواضع، نرمی و شفقت، ایثار و بردباری، زہد و اللہ کا خوف رحم انسانوں
کے ساتھ معاملات و سلوک، اپنے اور غیروں حتیٰ کہ دشمنوں کیساتھ اچھا سلوک، چلنے پھرنے کا انداز،
عبادات میں کیفیت، صلہ رحمی، غنچواری، سچ بولنا اور جھوٹ سے نفرت ظاہر و باطن کی نفاست اور
طہارت، ملنے جلنے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے میں وقار، انسان تو انسان حیوانات جو غیر ناطق ہیں کے
ساتھ اچھا برتاؤ، انسانیت کا احترام، لعنت غیبت و ملامت سے بچ کر رہنا، الغرض اوصاف حسنہ کا
ذکر اور شمار کرنے کا سلسلہ اگر جاری رکھوں تو ان کے لئے ایک اور طویل مجلس چاہیے۔ جو چند
ذکر کر دیئے اب ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین
اور اسلاف میں کس درجہ موجود تھیں۔ اور آج جو ہم صرف ان کے نام لیوا ہیں اور ان کے نام لینے
کے صدقے ہم پر جیم و کریم ذات جو احسانات کر رہے ہیں آیا ہم اس کے اہل اور مستحق ہیں یا نہیں؟

تحمل و تسامح کی ایک مثال

امام الانبیاء کی صفت حلم اور بردباری کو دیکھنا چاہیں تو جلیل القدر صحابی حضرت انسؓ کی
زبانی سنئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا موازنہ اپنے اخلاق سے کیجئے:

عن انسؓ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین فما قال لی

اف ولا لم صنعت ولا الا صنعت (بخاری و مسلم)

”حضرت انسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے دس سال آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی (اس دوران) مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف (تک نہ کہا)

اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور نہ یہ کہا کہ تم نے (فلاں کام) کیوں نہیں کیا۔“

صاحب الوسادة والعلین

ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ہر فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان پر اپنی جان، اولاد اور مال دولت نچھاور کرنا اپنا فرض اولین سمجھتا تھا اور ایک اشارہ پر اپنا سب کچھ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لئے ہمہ تن تیار تھا مگر بعض خوش قسمت ایسے صحابہ بھی تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق رہتا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی عمر کا طویل حصہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا۔

ایسے صحابیؓ کو ”صاحب الوسادة والعلین“ کے لقب سے نوازتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں ایک مصلح، عالم اور مرشد کا بعض معتقدین اور مریدین کیساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرو اور استاذ کی جملہ خدمت اپنے ذمہ لے کر انکے حوائج کو پورا کرنے کے لئے ہمہ تن گوش ہر وقت موجود و تیار رہتے ہیں ایسے ہی نیک بخت جماعت میں حضرت انسؓ بھی تھے۔ اس طویل خادمانہ تعلق کا تجربہ وہ بہ زبان خود بیان کر رہے ہیں کہ اس لمبے عرصے کے دور میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور پوچھے بغیر کوئی کام کیا ہو یا کبھی انہوں نے مجھے کام کرنے کا فرمایا ہو جسے میں نہ کر سکا تو اس کو تا ہی پڑا مٹنا، غصہ کرنا، سزا دینا وغیرہ تو دور کی بات ہے کبھی اف تک نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک اور حسن اخلاق کا موازنہ اگر آج ہمارے کسی خادم سے طبیعت کے خلاف کوئی حرکت سرزد ہو تو قول و فعل سے اسکو سزا دینا اپنا فرض اور استحقاق سمجھتے ہیں۔

ایک ضروری انتباہ

یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غلطی کو فراموش کر کے محسوس نہ کرنا

ان امور کے بارے میں ہوتا جن کا تعلق ذاتی امور سے ہوتا اگر شرعی امور میں کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ ہوتا تو پھر فوراً اصلاح فرماتے۔ اغماض، چشم پوشی اور خاموشی اختیار کرنے کا سوچنا بھی ناممکن تھا۔ امت میں سب سے زیادہ دین کے حکم پر غیرت کرنیوالا اور اس حکم شرعی کی مخالفت کرنے والے کی سختی اور پوری قوت سے مقابلہ کرنے والے ہوتے۔

تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سخاوت کے سامنے اور لوگوں کی سخاوت ایسی ہے جیسی سورج کے مقابلہ میں چراغ، سائل کے کچھ مانگنے پر اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ ہوتا کہ نہ صرف جو کچھ طلب کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بلکہ ناقابل تصور عطیہ دیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ صفت کے بارے میں ارشاد ہے۔

وعن انس ان رجلاً سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنماً بین جبلین
فاعطاه ایاه فأتی قومہ فقال ای قوم اسلموا فواللہ ان محمداً لیعطی عطاء

ما یخاف الفقر (رواہ مسلم)

”حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھرنے کے برابر بکریاں مانگیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بکریاں دے دیں (جتنے کا اس نے تقاضا کیا تھا) اس واقعہ کے بعد وہ شخص اپنی قوم کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا: اے میری قوم کے لوگو! اسلام قبول کر لو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو اتنا کچھ دیتے ہیں کہ فقر و غربت سے بھی نہیں ڈرتے۔ یعنی توکل، استغنا کے اس عظیم درجہ پر فائز ہیں کہ جس دین کے علمبردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اسی دین اور مذہب کا خاصہ ہے اس لئے تم بھی اسلام لے آؤ۔

معزز سامعین! رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسل اور انبیاء کے سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے تھے رب کائنات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام خصائص جمع فرمائے تھے جو انبیاء سابقہ میں موجود تھے۔ بلکہ ان کمالات کو انتہائی حدود تک پہنچایا تھا۔

عدم المثل اور خوش خصال پیغمبر

ایک شاعر نے خوب فرمایا ہے:

میرے نبی ساعدیم المثل کیسے ہو حضور جیسا خوش خصال کیسے ہو

آج ہم میں سے ہر مسلمان اپنے اور پورے معاشرے کی تباہی بربادی ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قاتل ڈاکہ چوری زنا غیبت حقوق العباد سے غفلت وغیرہ کا ذکر تو ہر وقت کرتے ہیں صرف ذکر کی حد تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے۔ مگر عزم ہم کبھی نہیں کرتے کہ جس پیغمبر انسانیت اور مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے نمونہ بنایا گیا ہے اس کے اخلاق عادات معاملات گھریلو بیرونی زندگی کے تعلقات حاجتمندوں کی حاجت روائی غرض زندگی کے ہر شعبہ میں جو سنہری اصول نہ صرف مقرر فرمائے بلکہ دنیا سے پردہ فرمانے تک اس پر ثابت قدم رہے ان سے فائدہ اٹھانے کی کبھی کوشش کی کیا ان اصولوں کی طرف توجہ بھی دی ہے۔ اسی صفت سخاوت کا مظاہرہ اگر ہم میں سے ہر صاحب استطاعت کرے تو مجال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے سامنے کاسہ گدائی پیش کرنے نہ کوئی بھوکا رہے گا اور نہ بھوک افلاس کی وجہ سے خودکشی کرنے والا۔ کبھی کبھی آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس دور کے برائے نام مسلمانوں نے خوبیوں سے بھرپور اخلاق و اصول جو ہمارے نمونہ اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ورثہ چھوڑا ہم ان کو چھوڑ بیٹھے وہ ہم سے کفار و اغیار نے چھین لئے۔ ہم نے روشن خیالی کے خوشنما جال جس کی حیثیت صرف ایک سراب کے برابر بھی نہیں ہیں پھنس کر کفار کی برائیوں کو اپنا نا اپنا طرہ امتیاز سمجھ کر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کے مصداق بن کر تباہی و بربادی کفار کے زیر نگین ہونا ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ حقیقی مسائل و محتاج حاجت پورا کرنے کے لئے اگر اتفاقاً آ بھی جائے تو اس کی حاجت روائی کرنے کی

بجائے اس کی تحقیر و تذلیل کر کے اس سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ظلم کے بدلے صبر اور ہدایت کی دعا

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، درگزی اور بردباری کی صفات نبوت کے انتہائی قابل تقلید اور عظیم تر صفات میں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد میں دشمنوں نے دندان مبارک شہید کر دیئے۔ چہرہ مبارک زرہ کی کڑی کی وجہ سے لہو لہان ہوا، مگر صبر و استقامت کے اس پہاڑ نے اپنی ذات کا بدلہ لینے کی بجائے رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا شروع فرمائی کہ اللہم اهد قومی فانہم لا یعلمون ”یا اللہ میری قوم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما کیونکہ یہ ناسمجھ ہیں۔“ مکہ مکرمہ زادہ اشرفا کے قریبی شہر طائف تبلیغ کے لئے تشریف لے جا کر غیر مسلموں کو راہ نجات دکھانے کے صلہ میں ان خدا کے بندوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خون سے تربہ تر ہو گئے۔ اس ظلم و زیادتی پر بھی ان کافروں کی تسلی نہ ہوئی۔ غلیظ گالیاں اور تہذیب و شرافت سے عاری کلمات بکتے رہے۔ شدت ضعف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش طاری ہوئی۔ ہوش میں آنے پر ظلم کا بدلہ بد دعا سے دینے کی بجائے رب العزت کے حضور دست مبارک بلند کر کے طویل دعا فرمانے لگے: جس کا خلاصہ عرض ہے کہ اے رب کریم! میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں توہین کی فریاد آپ ہی سے کرتا ہوں۔

اپنے ذات کی تحقیر کا بدلہ لینے کی بد دعا کی جگہ گویا ہوئے میں ان لوگوں کی بربادی کے لئے دعا نہیں کرتا اگر یہ لوگ میری دعوت پر لبیک کرتے ہوئے ایمان نہیں لاتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امید ہے ان کی آنے والی تسلیس انشاء اللہ ضرور اللہ احد پر ایمان لانے والی ہوگی۔ اور پھر وہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بردباری اور ہدایت کی دعائی کا نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں کی اولاد میں اللہ رسول اور اسلام کے عظیم المرتبت جاٹاں صحابہ اور مسلمان اور اسلام کے عظیم داعی پیدا ہوئے۔ رحمۃ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا نہیں۔

انتقام نہیں عفو و درگزر

اگر کبھی کسی کا غیر مناسب قول یا فعل سنتے یا معائنہ فرماتے، صرف یہ فرماتے مالہ تربت یداہ“ یہ جملہ عربوں کا ایسا مقولہ ہے جس سے کہنے والے کا مقصد لفظی معنی نہیں ہوتا صرف بطور تادیب و سرزنش تکلیف کلام کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سلوک اور کیفیت اس وقت ہوتی کہ کسی کے غلط حرکت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوتا جہاں دین پر حرف آیا وہاں مسلمانوں میں سب سے زیادہ بہادر، غیرت مند اور دشمن اسلام کو ختم کرنے میں پہل کرنے والے ثابت ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد مسلمانوں کو کفار کے مظالم سے بچانے اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے ہوتا تو جنگ احد کے موقع پر کافر ابی ابن خلف کو اپنے دست مبارک سے قتل کر دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ عام المؤمنین سے مروی ہے:

وعن عائشةؓ قالت ماضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً قط بیده ولا امرءة ولا خادماً الا ان یجاہد فی سبیل اللہ وما نیل منه شیء قط فینتقم من

صاحبه الا ان ینتھک شئی من محارم اللہ فینتقم للہ (رواہ مسلم)

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ عورت اور خادم کو بھی نہیں مارا علاوہ اس صورت کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی فرد کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اور آپ نے اذیت دینے والے شخص سے انتقام لیا ہو، البتہ اگر خدا کی حرام کی گئی کسی چیز کا کوئی ارتکاب کرتا تو اسے اس کی سزا دیتے (درگزر اور معافی کا سوال بھی پیدا نہ ہوتا)

عدل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نادر واقعہ

ایک دفعہ ایک معزز خاندان کی عورت نے چوری کی۔ جس کی سزا میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ چوری کرنے والی کے عزیز واقارب حضرت عائشہؓ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ نہ کاٹنے کی سفارش کرنے لگے جس کے جواب میں رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میری بیٹی یہ کام جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کر جاتی میں اس کیلئے اللہ کی

طرف سے مقرر کردہ اسی سزا کا حکم دیتا تو اس جرم کرنے والی کی سزا کو کس طرح ختم کر دوں

زبان کا استعمال حیثیت و اہمیت

انسانی جسم جو لاتعداد اعضاء پر مشتمل ہے اس میں انسان کی زبان کو اہم حیثیت حاصل ہے۔ اگر کسی کو ایک شخص کے خوش خلقی یا بد خلقی کے علم حاصل ہونے کا شوق ہو تو معمولی علم و شعور والا آدمی زبان کے انداز گفتگو سے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ آراء اور درانتی کی طرح چلنے والی زبان جس شخص کی ہے وہ اخلاق کے کس معیار پر فائز ہے؟ یہی زبان انسان کو جنت پہنچانے کا بھی اہم ذریعہ اور جہنم کی آگھی گہرائیوں تک رسائی بھی اسی کے ذریعہ ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم عضو یعنی زبان کو کیسے استعمال فرمایا۔ حضرت انسؓ کے زبانی سنیں

وعن انس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا

سبابا كان يقول عند المعتبة ماله قرب جبينه (رواه البخاری)

”حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے نہ لعنت کرنے والے اور نہ بدکلام تھے جب کسی کے (غیر پسندیدہ حرکت پر) آپ غصہ ہو جاتے صرف یہی فرماتے اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔

نبی لعنت کے لئے نہیں رحمت کے لئے آتا ہے

ایک موقع پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کے حق میں بددعا فرمانے کی درخواست کی گئی جس کے جواب میں قربان جائیں سراپائے رحمت و شفقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے لوگوں پر لعنت کرنے والے کی حیثیت سے نہیں بھیجا گیا بلکہ عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

رب العالمین نے ہمارے لئے ایسا بے مثل نمونہ مبعوث فرما کر اس کی اتباع کا حکم دیا اور ہم ہیں کہ ماسوائے چند گھنٹے سونے کے جس میں ہم سے ہمارا اپنا اختیار سلب ہو جاتا ہے سارا زور کلامِ غلیظ ترین گالیاں، شرم و حیا سے عاری باتیں، عزت دار اور اخلاقِ حسنہ سے مالا مال اشخاص

کی بے عزتی، غیبت میں خرچ کرنا اپنی ڈیوٹی اور دنیا میں آنے کی غرض سمجھ بیٹھے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ جس نبی رحمت کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔

زہر کھلانے والوں کو معاف کر دیا

انکے اس صفت عفو و درگزر اپنا ہے ان کی تو حالت یہ ہے کہ ایک یہودی عورت جو خیبر کی رہنے والی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ایسا خطرناک زہر ملا کر کھلانے کی کوشش کی کہ صرف نوالہ منہ میں رکھا تھا کہ اسی زہر کا اثر دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک موجود رہا۔ بعض مفسرین و بزرگوں کے قول کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق شہادت کی تکمیل کرتے ہوئے اسی زہر کے اثر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ”واللہ یعصمک من الناس“ (کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کے ہاتھ مارنے سے محفوظ رکھے گا) کی تکمیل بھی فرمادی۔ جن صحابہؓ نے اس زہریلے گوشت کا ایک نوالہ کھایا وہ شہید ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ قتل کی سازش کا معلوم ہو کر نوالہ منہ سے نکال دیا۔ ایسے سازشی اور اقدام قتل کرنے والی بدطینت عورت سے بدلہ لینے کی خاطر آپ نے ذاتی انتقام لینا تو دور کی بات بلکہ اسے معاف فرمادیا۔ اگرچہ روایات میں ہے کہ اس بدکردار عورت کو قصاص میں قتل کر دیا گیا مگر اسکی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا نہ تھا بلکہ جو صحابہؓ ہریلے گوشت سے شہید ہوئے تھے انکے قصاص کے طور پر اس عورت کا قتل ہوا۔

فتح مکہ عفو و رحمت کا مظاہرہ

محترم ساتھیو! مختلف مواقع پر آپ علماء و اعلیٰین سے وہ دردناک اور اذیت سے بھرپور واقعات اور مظالم سنتے رہتے ہیں جن کا سامنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تیرہ سالہ زندگی میں قریش مکہ کی طرف سے کرنا پڑا، ظلم و ستم کے تمام انواع و اقسام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے آزمائے مگر چٹان سے بھی مضبوط عزم کیساتھ آپ ثابت قدم رہے۔ جب فتح

کہہ ہوا اور اسلامی فوج کا جھنڈا مشہور صحابی حضرت سعدؓ جو انصاری تھے نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت سعدؓ کے منہ سے فتح کے موقع الیوم یوم الملحہ ”آج لڑائی اور جنگ کا دن ہے“ صحابہ کلہم عدول کے مطابق ہر صحابی عادل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و اخلاق حمیدہ کا حامل تھا۔ مگر اس جملہ سے شائبہ پیدا ہو سکتا تھا جس سے کوئی یہ سمجھے کہ آج جب فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں جو عجز و انکساری اور اللہ تعالیٰ کے شکر پر مشتمل تھی داخل مکہ ہوئے۔ تمام مجرم جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مسلمان ساتھیوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے قیدیوں کی صورت میں موجود تھے اپنے سپہ سالار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمولی اشارے سے غنودہ رگز غالب ربی ان تمام کفاروں کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا۔

تلوار نہیں اخلاق کی

محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور رویہ تو بدترین دشمن کے ساتھ ایسا ہے اور ہمارا انفرادی ہو یا اجتماعی، معمولی دشمن کے ساتھ رویہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنا امتی کی توہین ہے کسی کی نامناسب بات پر ایسا لگتا ہے کہ ان کا آپس میں صدیوں کی ایسی دشمنی ہے جیسے ان کے درمیان قتل و قتال ہو چکا ہو۔ اپنے مخالف کی تکلیف پر خوشی منانے کو نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی جس کے وقتی ناراضگی اس پر اگر چھوٹا سا غلبہ حاصل ہو تو آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان گروہ کو دوسرے گروہ پر غالب آنے کا موقع ملے تو خوشی کے اظہار کے لئے اخلاق تو کیا شریعت و مذہب کے حدود کو پا مال کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی اذیت کو پہنچا کر اس کا جینا دو بھر کر دیں۔ اور ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دشمن کو ایسا سبق دینے کا درس دے رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا محاصرہ چھوڑ کر واپس روانہ ہونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ان کے لئے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ اللھم اھد ثقیفاوات بہم ”ثقیف (قبیلہ) کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس بھیج۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا تھے ان

کی دعا یقیناً قبول ہونی تھی۔ جو قبیلہ تلوار کے زور سر نہ نہیں ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور دعا کے طفیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اسلام کے سامنے گردن نہاد ہوئے۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم، درگزر اور بردباری کے واقعات و فرمودات مزید بیان کرنا چاہوں۔ تو مہینے کیا سال بھی ان کے احاطہ کے لئے ناکافی ہے۔ حسن اخلاق کا مظاہرہ غریبوں، ناداروں کے ساتھ سلوک سے بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں طبقے مسلمانوں کے موجود تھے۔ غریب و نادار بھی تھے اور صاحب ثروت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک ہی درجہ و مقام دیتے بلکہ غریبوں سے اس انداز میں پیش آتے کہ ان کے اذہان میں دولت سے محرومی کا احساس کمتری پیدا نہ ہو۔

اخلاق نبوی کی ایک جھلک

عبداللہ بن ابی اوفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غریبوں اور معاشرہ میں کم درجہ سمجھنے والوں کے ساتھ سلوک کا ذکر فرماتے ہوئے گویا ہیں:

وعن عبد اللہ بن ابی اوفیٰ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یکثر الذکر ویقل اللغو ویطیل الصلوۃ ویقصر الخطبۃ ولایانف ان یمشی مع
الارملۃ والمسکین فیقضىٰ له الحاجة (رواہ نسائی)

”حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں) عرض کر رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں اکثر مشغول رہتے۔ بیکار اور فضول باتوں سے احتراز فرماتے۔ نماز طویل اور خطاب مختصر فرماتے۔ بیوہ اور مسکین کے ساتھ چلنے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے۔ حتیٰ کہ ان کی جو حاجت ہوتی پوری کر دیتے۔“

وقت کی کمی کی وجہ سے ذکر کردہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے سلسلہ میں جن اوصاف و معمولات کا ذکر ہے اور جنہیں ہمیں مشعل راہ بھی بنانا چاہیے اس کے برعکس ہمارا کیا کردار ہے وہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر زندگی رہی انشاء اللہ اگلے جمعہ اخلاق

حسنہ کے سلسلہ میں جسے ہم نے بالکل بھلا دیا ہے مزید ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔
رب العزت مجھے اور آپ سب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ پر چل کر اپنے قول و فعل، حرکات اور سکناات میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کی توفیق نصیف فرماویں۔ آمین۔

اخلاق حسنہ اور ہمارا کردار

(۲)

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: فاعوذ باللہ من
الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون
علی الارض واذخاطبہم الجاہلون قالوا سلاما (سورۃ الفرقان)
”اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں اور جب بات کرنے لگیں ان
سے نا سمجھ لوگ تو کہیں صاحب سلامت“

عن عائشہؓ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن
لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم (رواہ ابو داؤد)
”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مومن
اپنے بہترین اخلاق کی وجہ سے (دن کو) روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے

مقام کو پالیتا ہے“

اخلاق حسنہ کی تعلیم

محترم سامعین! ہر عمل کی بنیاد اخلاق ہوتے ہیں۔ جیسے اندرونی مادہ میں اخلاق ہونگیں۔ ظاہری عمل انہی اخلاق کے مطابق ہونگے اگر بنیاد یعنی اخلاق پاکیزہ ہوں تو جن اعمال کا اظہار ہوگا وہ بھی پاکی اور صفائی کی صفت سے مالا مال ہونگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مخاطبین کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کو صحیح سمت پر آمادہ کرنے کے لئے دن رات مساعی فرماتے۔ سب سے پہلے خود عمل فرما کر جہلائے عرب کیلئے اعلیٰ ترین ماڈل بن گئے، پھر زبان سے جس حکم کا اظہار فرماتے اور جیسے عمل کرتے دیکھنے والوں نے اسی فعل و قول اور اخلاق حسنہ کو اپنے لئے مشعل راہ بنایا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقِ عظیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ اور مشفقانہ تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ ان کا پختہ عقیدہ بن گیا جیسے اخلاق ہونگے اسی کے مطابق اعمال ہونگے۔ کفر و گمراہی کے دور میں اخلاق برے تھے تو اعمال بھی گناہوں سے بھرپور، رحمتِ دو عالم نے نہ صرف نبوت کے منصب سنبھالنے سے پہلے بلکہ مبعوث ہونے کے بعد اخلاق درست فرمائے تو اعمال بھی نہ صرف ان کیلئے بلکہ پورے امت کیلئے راہنما اصول کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اکثر آپ کے سامنے علماء و خطباء ”اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے موضوع پر مختلف جہات سے وعظ فرماتے رہتے ہیں غرض یہ ہوتا ہے کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس خلقِ عظیم کا مظاہرہ اپنوں اور غیروں سے فرمایا کرتے تھے اسی کو اپنا کر موجودہ مشکلات تفرقہ بازی اور لامتناہی آفتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اخلاق تک پہنچانے والا سیدھا راستہ وہی ہے جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر امت کیلئے اخلاق ربانی و اعمال صالحہ کے ایسے مثال قائم کئے جن کا نظیر رہتی دنیا تک ملنا ناممکن ہے۔

متانت و اعتدال

مسلمان کی اس ایک ہی صفت جس کا ذکر ابتدائی تلاوت کردہ آیت کریمہ میں کیا گیا کہ رحمان کے برگزیدہ بندے وہ ہیں کہ ان کے چال و حال میں عجز و انکساری متانت اور بے تکلفی موجود ہو۔ قارون کی طرح اکڑ کر تکبرانہ انداز سے روئے زمین پر نہیں چلتے جیسے کہ آج کل اہل ثروت اور فتنہ عہدہ و اقتدار میں مست لوگوں کا وطیرہ ہے اور اگر کہیں جہلاء سے واسطہ پڑ جائے تو ان کے عامیانہ اور جاہلانہ قول و فعل کا جواب جاہلانہ انداز میں دینے کے بجائے نرم الفاظ میں دے کر ایسے لوگوں کے ملنے ہی سے احتراز کرتے۔ اسی اعلیٰ ترین خصوصیت کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار و کردار میں کثرت سے موجود ہے۔ سینہ نکال کر متکبرین کی طرح چلنے کے بجائے جھک کر عاجزانہ شکل میں زمین پر گامزن رہتے۔ حضرت علی کرم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت اور ساخت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اذامشی تکفوا کا نما ینحط من صلب الخ ”جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم راستہ پر چلتے آگے کو جھک کر رفتار کا سلسلہ جاری رکھتے“ تشریح کرنے والوں نے لفظ تکفو کے کئی معنی ذکر کئے جن میں ایک مفہوم یہی بھی ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے ایسے جامع تھے جن پر تمام معنوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ سینہ تان کر زمین پر چلنا ان کے انکساری اور تواضع کے خلاف ہیئت تھی جس پر کبھی بھی عمل پیرانہ رہے۔ اگر آج ایک شخص سینہ نکال کر شیطانی تکبر کا راستہ اختیار کرے تو مالک الملک جل جلالہ کے فرمان کے مطابق اس کا سر آسمان تک پہنچ سکتا ہے اور نہ زمین کو چیر سکتا ہے انجام کار ذلت اور رسوائی حاصل کر کے قارون کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ جو اس جاہلانہ انداز کیوجہ سے خود اور اپنے مال سمیت زمین میں دھنس کر اونچا جانے کے بجائے مسلسل زمین کے اندر پہنچنے کے جانب رواں دواں ہے۔ اگر اخلاق متکبرانہ ہوں اور ہماری تمنا جنت کا حصول ہو تو کانٹے بو کر اس سے پھل اور میوہ جات حاصل کرنے کی توقع رکھنا حماقت ہی ہے۔

عاجزانہ افتاد طبع اور گھر کا کام کاج

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان ولا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء (رواه مسلم)

”حضرت عبداللہ بن مسعود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان کے ثمرات موجود ہوں (ہمیشہ کیلئے) جہنم میں داخل نہ ہوگا اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہو (جب تک تکبر سے پاک و صاف نہ ہو) جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و برتر ہے مگر اتر اہٹ اور بڑائی سے اتنے دور رہے کہ گھر کے کام کاج اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتے روایت ہے۔

وعن الاسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في محنة اهله تعنى خدمة اهله فاذا حضرت الصلوة خرج الى الصلوة (رواه البخاری)

”حضرت اسود نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھریلو امور کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا سب کام کاج چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لئے تشریف لیجاتے“

ہم میں سے کتنے ہیں جو آج اپنے قائد اور مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل کر کے ان کے اخلاق مبارکہ کا خواہاں ہو۔ اکثر اپنے آپ کو غیر متمند اور بارعب ظاہر کرنے گھریلو کاموں میں اہل و عیال کا ہاتھ بٹانا جاہلانہ اور غیر شرعی غیرت اور مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جو کہ خالصہ دینی تعلیمات سے غفلت اور ناشیائی کا نتیجہ ہے جسے بے غیرتی اسلام میں سمجھنا چاہئے آج کے رسم و رواج میں اسے غیرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جہاں غیرت کا موقع ہوا سے بے غیرتی سے تعبیر کر کے باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔

تہذیب و اخلاق کی ایک عمدہ مثال

اللہ و رسول کے دشمن پیغمبر کے خلاف جس طرح گندی زبان استعمال کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور بدلہ وہ نامناسب لفظ بھی زبان پر نہ لاتے تاکہ اس غیر اخلاقی گفتگو میں ان کے ساتھ مشارکت نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: کہ

و عن عائشہؓ قال استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام

عليكم فقلت بل عليكم السام واللعنة فقال يا عائشة ان الله رفيق يحب الرفق في

الامر كله قلت اولم تسمع ما قالوا قال فقلت عليكم الخ (رواه البخاری ومسلم)

”حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ یہودیوں کے ایک وفد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی (اجازت دی گئی) جب حاضر ہوئے (تو السلام علیکم کی جگہ اسام علیکم کہا جس کے معنی ہیں کہ تمہیں موت آئے) تو میں نے (یعنی عائشہؓ نے) کہا بلکہ تم کو موت اور لعنت آئے۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہؓ! رب العالمین محبت و نرمی کرنے والا اور ہر کام میں محبت و نرمی چاہتا ہے۔ میں (عائشہؓ) نے کہا آپ نے سنا نہیں انہوں نے سلام کی بجائے موت کی بددعا دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے ان کی بات سنی اور (ان کے جواب میں کہا) وعلیکم یعنی تم پر یہی بددعا صادق آئے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو فرمایا: تم بے ہودہ، قابل مذمت باتیں کرنے والی مت بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر مہذب اور اخلاق سے عاری باتوں کو پسند نہیں فرماتے۔

نبوی حلم و درگزر

محترم حضرات! دیکھئے ایک طرف اسلام دشمن افراد جو گالی گلوچ اور غیر شائستہ افعال و اقوال، ہتک و توہین پر مشتمل سلوک اپنا استحقاق سمجھتے ہیں۔ دوسرے جانب سرپائے رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کسی موقع پر بھی طیش میں آکر بدکلامی کرنے والے کے طرح غیر اخلاقی زبان درازی نہیں کرتے بلکہ ایسے غضب ناک موقع پر بھی حلم، بردباری اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ

کر کے امت کیلئے اسی قسم کے اخلاق اپنانے کی راہنمائی فرمائی۔ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتی اس سے تغافل فرما کر ٹال دیتے۔ اسی حلم، درگزر، خوش خلقی اور چشم پوشی کا نتیجہ تھا کہ سخت اور مشدد مخالفین جو بارگاہ رسالت کی تعظیم اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے کے قطعاً روادار نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے کے شرف سے مالا مال ہوئے۔

پرندوں پر شفقت

نرم خوئی اور رفق تو ان کی ایسی صفت تھی جو صرف انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ پرندے، چرندے بھی ان اوصاف سے فیض یاب ہوتے۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص نے ایک چڑیا کے گھونسلے سے انڈے اٹھائے چڑیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے طریقے کے مطابق فریاد کرنے لگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے اٹھانے والے صحابی کو بلا کر گھونسلے میں واپس رکھنے کا حکم دیا۔ انڈے رکھتے ہی چڑیا کو سکون مل کر واپس ہوئی۔۔

گلے میں پھندا ڈالنے والے کو بھی نوازا دیا

بد اخلاقی کے جواب میں خوش اخلاقی سے پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ضبط و تحمل کی دلیل ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر یمن کے نجران شہر کی بنی ہوئی چادر تھی، جسکے کنارے مولے اور سخت تھے۔ ایک دیہاتی نے آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو پکڑ کر زوردار طریقے سے کھینچا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھچ کر اس کے سینہ سے لگ گئے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اتنے زور سے دیہاتی نے چادر کھینچا کہ چادر کے سخت حاشیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک سے اس سختی اور رگڑ سے زخمی ہونے کے قریب ہو کر گردن پر چادر کے کناروں کے نشان پڑ گئے، پھر شان نبوت کا ادب اور رعایت کئے بغیر وہ دیہاتی کہنے لگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا جو مال ہے اس میں سے کچھ مجھ کو دیدو۔ شفیع المذہبین

صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر لطف و نرمی جو ہمیشہ غالب رہی مسکرا کر اس دیہاتی کو کچھ دینے کا حکم فرمایا۔

اعلیٰ اخلاق کا نمونہ کامل

محترم حاضرین! دنیا میں بے شمار اخلاق کے علم بردار اور معلمین پیدا ہوئے۔ جن میں انبیاء و رسول بھی تھے، دانشور و حکماء بھی، ضخیم اور بے شمار جلدوں پر مشتمل تصانیف و نظریات بھی دنیا کو پیش کیا۔ مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام معلمین اخلاق میں مقام کچھ اور ہی ہے سب سے اعلیٰ و بلند ہے۔ ان کی حیات طیبہ نہ صرف نمازوں اور عبادت گزاروں کے لئے نمونہ تھی بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جتنے حقوق و فرائض کی ادائیگی انسان پر لازم کر دی گئی ہر ایک عمل میں انصاف و عدل کا دامن مضبوطی سے تھامے رہا، جن پر عمل کرنے سے نہ صرف مسلمان بلکہ پوری انسانیت کو سکون و اطمینان پیدا کرنے والا انقلاب رونما ہو سکتا ہے اخلاق کو صرف ترحم، شفقت اور تواضع تک محدود رکھنا کم علمی کا ثبوت ہے کیونکہ زندگی کے شعبوں اپنا ہوا یا غیر، دشمن و دوست چھوٹے بڑے، مالدار، مفلس، طاقتور و کمزور، مرد و عورت، جلوت و خلوت اور حالت امن و جنگ الفرض ہر شعبہ زندگی میں اخلاق کو بروئے کار لانا ایک اعلیٰ اخلاق کے حامل فرد کیلئے ضروری ہے۔

ایفاء عہد

کسی سے وعدہ کر کے اس کا ایفاء کرنا اخلاق کے حسن کی گواہی ہے وعدہ خلافی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معاشرہ بد اخلاق کے نام سے پکارتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کو تکمیل کرنے کی صفت بدرجہ اتم موجود تھی مسلمان تو ماننے والے تھے حتیٰ کہ دشمن و کفار بھی اسکے معترف تھے۔ ایفاء عہد کی خاطر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف برداشت کرنے کا واقعہ حضرت عبداللہ بن ابی الحساءؓ کے زبانی سن لیجئے عبداللہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر کے کوئی چیز خریدی، کچھ ادائیگی کر دی اور باقی حصہ اسی جگہ ایک مقررہ وقت بتایا کہ حاضر ہو کر ادا کروں گا۔ میں وعدہ بھول گیا۔ تیسرے دن حضور صلی

اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ کر اسی مقررہ جگہ بقیہ رقم کی ادائیگی کے لئے میں حاضر ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہیں مجھے دیکھ کر صرف اتنا فرمایا: تم نے مجھے بہت بڑی زحمت میں مبتلا کر دیا۔ میں حسب وعدہ تین دن اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ پورا کرنے کے اس واقعہ بیان کرنے پر کتنا وقت کی کمی کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ ورنہ اس موضوع پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنانا شروع ہو تو وقت کا ایک بڑھا حصہ بھی اس کیلئے کم ہوگا۔

اخلاص نبوی حضرت خدیجہؓ کی زبانی

کمزور و ناتواں کی مدد کرنے کو بھی عبادات اور اللہ کی خوشنودی میں اہم درجہ حاصل ہے۔ اور یہ خلق عظیم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کے معمولات میں سے اہم معمول تھا۔ اس خاصیت کا ذکر حضرت عائشہؓ کی ایک طویل حدیث (جب ابتدائی وحی آئی) میں موجود ہے کہ جب غار حرا میں جبرائیل آنحضرت کے پاس وحی لے کر پڑھنے کا عرض کیا۔ آپ نے پڑھنے پر قادر نہ ہونے کا فرمایا تو حضرت جبرائیل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر خوب زور دیا۔ یہ سلسلہ تین دفعہ جاری رہا۔ جس سے آنحضرت کو کچھ تکلیف بھی ہوئی اس کے بعد جب پڑھنے کا کہا۔ ابتداء جمہور علماء کے نزدیک سورۃ اقرآء سے کی۔ فرشتہ رخصت ہونے کے بعد گھر تشریف لائے وحی کی رعب اور شدت کی وجہ سے سخت خوفزدہ دل و بدن کانپ رہا تھا بخار کے ساتھ یہ کیفیت لاحق رہی سردی لگ رہی تھی جیسے کہ بعض اوقات بخار میں ہوتا ہے۔ جب سکون و اطمینان سے ہوئے، حضرت خدیجہؓ کو تمام واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نہ گھبرائیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہ فرمائیں گے۔ پھر حضرت خدیجہؓ نے آپ کے اعلیٰ اخلاق اور معاملات کا ذکر شروع کر دیا جن میں سے چند یہ ہیں کہ

انک لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم

وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق الخ

”آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ آپ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتے آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ غریبوں اور فقراء پر خرچ کرتے ہیں آپ مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ان کے حقیقی مشکلات اور حادثات میں مدد کرتے ہیں (اگرچہ ان کا معاملہ آپ کے ساتھ آپ کے معاملہ کے برعکس تعلق کے انتہا اور بدسلوکی کا ہوتا ہے“

خادم کی بکریوں کا دودھ دودھنا

انہی خلقِ حسنہ کی وجہ سے صحابی حضرت حباب بن ارتؓ جب رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لئے گئے۔ گھر میں خانہ داری امور سنبھالنے کے لئے اور کوئی مرد نہ تھا۔ گھر میں موجود مستورات کو دودھ دھونے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ یہی نخلِ الکُل کا مجسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذاتِ خود روزانہ ان کے گھر جا کر دودھ دھوا کرتے تھے۔ آج دنیا کے وہ لوگ جو اسلام کے دشمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا طیبہ سے ناواقف ہیں اعلیٰ اخلاق کے لئے نمونہ اپنے خود ساختہ علبرداروں، لینن، سٹالن اور مازوے تک وغیرہ کے اعمال ناموں کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو کیا ان کے ان نام نہاد اخلاق کے داعیوں میں سے کسی ایک میں یہ خوبی موجود ہے۔ ہمارے آقا کا مزاج تو یہ ہے کہ نماز شروع کر رہے ہیں۔ ایک دیہاتی نے آکر آپ کا دامن پکڑا۔ کہا میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ پہلے اسے تکمیل تک پہنچا دو کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نماز پڑھنا ترک کر کے اس بدو کے ساتھ مسجد سے باہر جا کر اس کا کام مکمل کرنے کے بعد واپس آکر نماز ادا کی۔

اضیاف کی خاطر مدارات

امام غزالیؒ کے قول کے مطابق انسان کا تمام اخلاق ذمہ سے پاک ہونا ہی حسنِ خلق کہلاتا ہے، جب تک انسان کی تمام باطنی و ظاہری احوال تعریف کے قابل اور پسندیدہ نہ ہوں اس وقت تک یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں شخص اخلاقِ حسنہ کا مالک ہے۔ اخلاقِ حسنہ کی ایک خصلت نو وارد جسے مہمان کہا جاتا ہے اکرام کرنا اسی اعزاز و اکرام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اخلاق کے کس

مقام پر فائز ہے؟ بخیل شخص مہمان کو دیکھ کر اس کے پیشانی پر بارہ بج جاتے ہیں، آنے والا شخص میزبان کے حرکات و سکنات سے محسوس کر لیتا ہے اس کے پاس میرا آنا کتنا بھاری ثابت ہوا اس کے برعکس سخاوت جو کہ اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے جس میں یہ صفت ہو مہمان کو دیکھ کر اپنے آنکھ اور ابرو بچھانے کے لئے تیار ہو کر مہمان کی آمد پر خوشی سے سرشار ہوتا ہے۔ وہ اسے روئے زمین پر سب سے پہلے مہمان کی اعزاز و اکرام کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا اپنے لئے باعث سعادت سمجھ کر اپنے استطاعت کے مطابق سب کچھ پیش کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیمؑ کے نسب اور روحانی اولاد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے دادا کی یہی خصلت بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ جنہوں نے اپنی امت اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنے عمل اور احکامات سے ثابت کر دیا کہ اپنی سیرت میں اس خوبی کو شامل کرنا مسلمان کے لئے لوازمات دین میں سے ہے کہیں ارشاد فرمایا:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ الخ (رواہ بخاری ومسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قیامت اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر مدارت کرے۔“ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

عن المقدم بن معد یکرب انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما مسلم ضاف قوماً فاصبح محروماً کان حقاً علی کل مسلم نصرہ حتی یأخذلہ، بقراہ من مالہ وزرعہ (رواہ الدارمی)

”حضرت مقدم ابن معد یکربؓ روایت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص کسی قوم کے ہاں مہمان ہوا اور (میزبانی نہ کرنے کی وجہ سے) اس نے محرومی کی حالت میں صبح کی تو ہر مسلمان کے لئے یہ ضروری ہوگا کہ اسکی مدد کرے یہاں تک کہ اس میزبان سے اس کے مہمانی کے مقدار وصول کرے خواہ اس کے مال اور کھیتی باڑی سے کیوں نہ ہو“

ضیافت میں انتقام نہیں انعام دینا چاہیے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت، شفقت اور درگزر کے حسین پیکر اور نمونہ تھے، میزبانی نہ کرنے والے سے بھی حسن اخلاق و سلوک کی تلقین فرمائی۔ قربان جائیں اس مشفق و مہربان سے جس کا یہ فرمان ہے:

عن ابی الاحوص الجشمی عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ارایت ان مررت برجل

فلم یقرنی ولم یضفنی ثم مررت بعد ذلک اقربہ ام لا اجزیہ قال بل اقرہ (رواہ الترمذی)

”حضرت ابو الاحوص جثمیؓ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کہا یا رسول اللہ! اگر میں کسی شخص کے پاس مہمان بنوں اور وہ میری میزبانی (کا حق ادا) نہ کرے اور پھر اس کا آنا میرے یہاں ہو تو اس کی مہمان نوازی کروں یا بطور بدلہ میں بھی وہی سلوک کروں جو اس نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ اس کی خاطر مدارت کرو یعنی وہ سلوک نہ کرو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے“

محترم حاضرین! یہی اس دین رحمت و رافت کی خصوصیت ہے، اخلاق حسنہ کا معاملہ یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ عزت اور شرافت کا انداز اختیار نہ کرے تو تمہیں شرافت اور حسن سیرت کا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے۔ اگر برائی کا جواب برائی میں کوئی اجر و ثواب نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ جیسے فلاں نے کیا اس کا جواب میں نے بھی اسی طرح دیا۔ کمال و احسان تب ہے کہ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والے کیساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔

مہمان نوازی کی نادر مثالیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی میں مسلمان اور کافر کا فرق نہ تھا۔ روایات میں ہے ایک دفعہ ایک کافر مہمان آیا۔ ایک بکری کا دودھ دوہ کر اسے پلایا جب اس سے اس کے شکم سیری نہ ہو سکی، دوسری بکری کا دودھ پلایا جب تسلی پھر بھی نہ ہوئی۔ تیسری کا یہاں تک کہ سات بکریوں کا دودھ اسے پلایا۔ جب تک مکمل طور پر اس کی بھوک ختم نہ ہوئی پلاتے رہے۔ کئی

دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مہمان آیا گھر میں جو کچھ ہوتا وہ سب اسے کھلا پلا دیتے۔ اور خود تمام رات خانہ نبوت فاقہ سے گزری۔ اس پر اکتفا نہ فرماتے راتوں کو بار بار اٹھ کر مہمانوں کی خبر گیری میں مصروف رہتے۔

حسن معاشرت

محترم ساتھیو! اگر کسی فرد کے اخلاق جاننا چاہیں تو اس کی گھریلو زندگی کو دیکھیں۔ آج ہم میں سے اکثر دوستوں کے عمل کے دوزخ ہوتے ہیں گھر سے باہر تو بڑا پارسا، اخلاق و رواداری، دیانت، صداقت، امانت اور صبر و تحمل کا نمونہ بن کر دوسروں پر اپنے بزرگی کا سکہ جمانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، مگر گھر کے اندر والی زندگی میں ذکر کردہ صفات اور اخلاق حسنہ کا شائبہ تک موجود نہیں ہوتا۔ خاندان کے بڑے چھوٹے، مرد و زن اپنے اہل خانہ سے تعلق و معاملہ دشمن کے معاملہ سے کم نہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی غیض و غضب، بیوی و اولاد سے ہر معاملہ میں نفرت، بے اصولی اور ایک بدترین کردار والے انسان کا ہوتا ہے، ایسا شخص کبھی بھی ایک اعلیٰ کردار والے انسان کے کسوٹی پر پورا نہیں اتر سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو و عوامی زندگی ایک کھلی کتاب جس رجم، شفقت، محبت اور دل داری و دلجوئی کا معاملہ گھر سے باہر ہوتا، گھر کی چار دیواری میں بھی ازواج مطہرات اولاد سے وہی معاملہ ہوتا، ہمیشہ اپنے ازواج مطہرات کیساتھ شریعت کی حدود میں رہ کر حسن معاشرہ کے اعلیٰ ترین نمونے پیش فرمائے تاکہ مسلم معاشرہ بھی ان ہی نمونوں پر گامزن ہو کر ایک با اصول اعلیٰ کردار پر فائز انسان کی حیثیت اور درجہ حاصل کر سکیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہؓ سے حسن معاشرت

حضرت عائشہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین زندگی گزارنے کا ایک واقعہ ذکر فرما رہی ہیں۔

وعن عائشہؓ انھا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قالت

فسابقتہ، فسبقتہ علی رجلی فلما حملت اللحم فسابقتہ، فسبقنی قال هذه

بتلک السبق قرأه ابی داؤد

”حضرت عائشہؓ ایک سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، حضرت عائشہؓ نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل دوڑنے میں مقابلہ کیا میں نے ان سے آگے نکل کر سبقت حاصل کر لی (یعنی مقابلہ جیت لیا) (کچھ عرصہ کے بعد) جب میرے بدن کا گوشت بڑھ گیا۔ پھر ہم دونوں میں دوڑنے کا مقابلہ ہوا۔ اس بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے۔ (خفگی اور پیچھے رہ جانے پر میری پریشانی اور دل داری کیلئے فرمایا) پہلے جیت آپ کی تھی اب میں جیت کر معاملہ برابر ہا“

اس سے معلوم کرنا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ خوشگوار، مسرت سے بھرپور زندگی گزارنے کیلئے ہر وہ کام جو شریعت کی رو سے جائز ہو اختیار فرماتے۔ کبھی ان کی جائز معاملات میں حوصلہ شکنی اور بے جا پریشانی کرنے کا ارادہ تک بھی نہ فرمایا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقابلہ شارع عام مردوں کے درمیان یا سر بازار نہ ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص ایسا نہیں جو غیر مناسب اور شرع کے خلاف اعمال تو دور کی بات تصور کرنے سے بھی معصوم و محفوظ ہو۔ آج اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجِ مطہرات کے ساتھ اس حسن معاشرہ کا مظاہرہ کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے۔

اہل و عیال سے حسن سلوک

شرط یہ ہے کہ اسلامی حدود کے اندر ہو غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور نہ کسی غیر اخلاقی حرکت کا ارتکاب ہو۔ یہی وہ حسن خلق تھا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَاهِلِهِ

(رواہ الترمذی)

”حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی، بچوں، نوکروں اور اعزہ و اقارب کے حق میں بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہوں“

خلاصہ یہ کہ اگر کوئی آدمی دنیا اور غیروں کی مجالس میں بیٹھتے وقت ہنسی خوشی، پیار و محبت سے پیش

آئے اور اپنے اہل و عیال کی خوشی اور راضی رکھنے کا خیال نہ ہو تو ایسے آدمی کو بہتر انسان کہنا ہی مناسب نہیں۔

بچوں سے محبت و شفقت

اس عالم رنگ و بو میں تو اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا مرتبہ و مقام ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیوی بچوں سے سلوک یہ ہے جو ان کی جگر گوشہ حضرت فاطمہؑ کے بارہ میں احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ جب حضرت فاطمہؑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ بیٹی کی پیشانی کو چومتے، جہاں تشریف فرما ہوتے وہ جگہ اپنی بچی کیلئے خالی کر کے اسی مسند پر بٹھا دیتے۔ حضرت فاطمہؑ کے جگر گوشوں یعنی اپنے نواسوں حضرت حسنؑ اور حسینؑ سے بے پناہ محبت کرتے، فرماتے یہ دونوں میرے گلہ سے ہیں۔ حضرت فاطمہؑ کے گھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے۔ حضرت فاطمہؑ بچے لے آتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے، سوگھتے اور سینہ سے لپٹا کے رکھتے۔

محترم ساتھیو! حسن اخلاق کا دائرہ اتنا وسیع، غیر محدود اور زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ کسی ایک موقع پر اس کے اہم ترین شعبہ جات جنہیں بد قسمتی سے امت کے اکثریت نے ترک کر دیا ہے کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں بیان کرنا مشکل ہے۔ انشاء اللہ آئندہ اخلاق حسنہ کے چند اور شاخوں کے بیان کی کوشش کروں گا۔ آج کا اختتام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کر رہا ہوں۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جن اعمال کو تو لا جائے گا ان میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ رات بھر جاگ کر نفل نمازوں اور دن بھر بھوک و پیاس کو برداشت کر کے نفل روزوں سے جو مقام اور درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ وہی درجہ اجر و ثواب، حسن خلق سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔

رب العزت مجھے اور آپ کو سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور اخلاق طیبہ کو اپنانے کی توفیق رفیق فرمادیں۔ آمین۔